

Ms. 2267

सचित्र

भारतीय युद्ध.



Cl. 49805
1996

यथा समुद्रो भगवानि यथा हि हिमवान् निर्ः।।

ख्यातावुभौ रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥

सीति.

हैं पुस्तक

रा. रा. दत्तात्रय गोपाळ लिमये,

यांनी लिहिले; ते

पुणे येथे

रा. रा. शंकर नरहर जोशी यांनी

चित्रशाला' छापखान्यांत (सदाशिव पेठ १०२६) छापून

प्रसिद्ध केले.

आवृत्ति तिसरी

सन १९२०

किंमत सवा रुपया.

Now. T. R. Motilal

पहिल्या आवृत्तीची प्रस्तावना.



आज सुमारे दोन अडीच हजार वर्षे हिंदुस्थानच्या सर्व प्रांतांतील कवि, पाणिनी, कीर्तनकार वगैरे ज्या ग्रंथावर आपली भिस्त ठेवून आपली काव्ये, पाणे किंवा कीर्तने रचभरित करीत आले, तो ग्रंथ महाभारत होय. उत्तरेस हिमालय पर्वतापासून तो दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत आणि पश्चिमेस सिंधूनदासून तो पूर्वेस ब्रह्मपुत्रा किंबहुना इरावती नदीपर्यंत हि भारतखंडातील पूर्वीच्या अनेक देशांत सर्वमान्य होऊन आबालवृद्धांस एकसारखाच सवंत्र प्रिय झालेला असा एकच ग्रंथ आहे. रामायणांतील कथा भारतांतील कथेप्रमाणेच हिंदुस्थानांत कप्रिय झालेली आहे; परंतु राष्ट्रीय दृष्ट्या रामायणापेक्षा हि महाभारताची प्रियता अधिक आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. राष्ट्रांतील लोकांच्या व्यवहारांत नित्यशः जे अनेक प्रसंग उद्भवतात, ज्या ज्या संकटांतून त्यांम पार पावे लागते किंवा जी जी सुखदुःख त्यांम अनुभवावी लागतात, त्या सर्वांचे मार्गदर्शन महाभारतांत आहे; इतकेच नव्हे, तर अनेक अडचणींच्या प्रसंगां उपस्थितांम आपले वर्तन कोणत्या रीतीन ठेवले असतां इहलोकी व परलोकी यांचे कल्याण होतं; अशा आणीबाणीच्या प्रसंगां आपले पूर्वज आपले वर्तन कोणत्या धोरणांन ठेवीत आले; आपला धर्म कोणता, नीति कोणती, आणि या यांचा व्यवहारांत नारतम्याने उपयोग कसा करावा; इहलोकांच्या वैभवाच्या प्रतापान पारलौकिक सुखाची साधनें केव्हां व कशी अधिक महत्त्वाची असतात, आपणांचा संबंध काय आणि त्यांमधील विरोध कसा टाळतां येईल, इत्यादि अनेक प्रश्नांचे प्रश्न सोप्या व सरळ भाषेत, प्रासादिक वाणीने आणि लहान मुलांस समजेल अशा मनोरंजक उदाहरणांच्या रूपाने या ग्रंथांत वेदव्यासांनी अनेक रीतीने सोडविलेले आहेत. इतके असूनहि हा ग्रंथ पंचतंत्राप्रमाणे पाणिनी गोष्टींनी भरलेला नाही, किंवा मनु अगर याज्ञवल्क्य यांच्या प्रमाणे केवळ धर्मविषयक चर्चेचा अतएव एकप्रकारे आबालवृद्धांच्या सामान्य व्यावाहेरचा झालेला नाही. महाभारत हा ग्रंथ इतिहासाचे पायावर रचलेला

आहे; किंवा जुन्या संस्कृत वाङ्मयांत 'इतिहास' हेंच नांव त्यास दि-
आहे. मांम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, श्रीकृष्ण, दुर्योधन आदिकरून या
महाकाव्यांतील जे नायक, उपनायक किंवा प्रतिनायक आहेत; ते सर्व ऐतिहासि-
पुरुष होते, अशी अर्धावीन ऐतिहासिक ग्रंथकारांचाहि आतां खात्री झाले
आहे. द्वापारयुग संपून कलीस प्रारंभ होण्याचे संधीस म्हणजे भारतवर्षा
अत्यंत वैभवकारक आणि उज्ज्वल स्थिति जाऊन त्याला उतरती कळा लागण्या-
वेळीं या महापुरुषांनीं आर्यावर्त देश पवित्र केला होता; व त्यांचीं चरित्रे इतक्या
उदात्त, बोधप्रद आणि मनोरंजक आहेत कीं, त्यांच्या पश्चात् हिंदुस्थानास प्रा-
होणाऱ्या दैन्यावरून भारतवर्षीय लोकांस सदैव धर्माचरणाकडे प्रवृत्त करण-
करितां परमेश्वरानें या कलियुगाचे आरंभीं या महापुरुषांस मुद्दाम निर्माण के-
ले कीं काय, असेहि पुष्कळदां मनांत येतें. भगवान् वेदव्यास यांची वा-
काव्यदृष्ट्या रसभरित तर खरीच; पण या वाणीच्या कोंदणांत जे हिरे बसवि-
आहेत, ते तेजाने कांहीं कमी आहेत असें नाहीं. महाभारत ग्रंथ आ-
त्यातील नायक, उपनायक वगैरे थोर पुरुष आर्यभूमीतील आबालवृद्ध स्त्रीपुरुष
विलेक शकण्याकडे एकसारखे जे प्रिय होत आले आहेत, त्यांतील बीज हे
होय. थोडक्यांत सांगायचे असल्यास महाभारत हा एक अत्युत्तम राष्ट्रीय
ग्रंथ आहे. तो आर्यभूमीतील अतिश्रेष्ठ महाकवीने आपल्या प्रासादिक वाक्य-
रचने असल्यामुळे व त्यांतील नायकाह आमच्या पूर्वजांपैकींच थोर पु-
असल्यामुळे हा राष्ट्रीय ग्रंथ आम्हां हिंदुस्थानवासी लोकांस स्वभावतःच अत्यंत
प्रिय होऊन शेकडा वर्षे चतुर्विध पुरुषार्थ साधण्याचे कामीं अचुक मार्गदर्शक
आला आहे. इतर राष्ट्रांत अशा प्रकारचे ग्रंथ पूर्वी निर्माण झालेले नाहींत, व
नाही. पण आम्हां लोकांस महाभारताचे कथानकांत जो कांहीं आपल्या
वाटतो तो या दुसऱ्या ग्रंथातील कथानकासंबंधाने वाटणे अशक्य आ-
पृथ्वीमध्ये भार्गवरथा नदीपेक्षांही कांहीं मोठ्या नद्या आहेत; पण आर्यभू-
जन्मास आलेल्या मनुष्यास गंगेची इतर कांणीहि नदी पवित्र व
ज्याप्रमाणें शक्य नाहीं, तद्वतच राष्ट्रीय ग्रंथासंबंधानें गाष्ट होय. आज मि-
हिंदुस्थान देशांत आर्यधर्माव्यक्ति दुसरे अनेक धर्म आलेले आहेत; व त्या
एकंदर देशांतील लोकांच्या धर्मसमजतींत बराच भेद उत्पन्न झालेला आहे.

अथपि हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या प्रांतांत हिंदुधर्मानुयायी समाज अद्याप ज्या धर्म-कल्पनांनीं, नीतींनीं, किंवा व्यवहारतत्त्वानीं बद्ध झालेला आहे, तीं तत्त्वे, नीति, तो धर्म अथवा त्या सर्वांचें मूळ महाभारतांत प्रथित झालेलें आहे. हिंदुस्थानच्या दक्षिणेकडील प्रांतांतील द्राविडी भाषा संज्ञन दिल्या, तर इतर प्रांतांतील भाषाभेद हा प्रायः महाभारत ग्रंथाच्या काळानंतरच आधेक प्रचारांत आला असावा, असें भाषाशास्त्रज्ञांचें सामान्य मत आहे. महाभारत हा ग्रंथ सर्व हिंदुस्थान देशभर, म्हणजे आसेतुंगेमाचलापर्यंत सर्वांग सारस्वाच ज्ञानभूत कां, याचा उल्लेख होण्यास हें एक कारण आहे. पांडवांचा काल म्हणजे भारतभूमीच्या भौगोलिकर्षाचा काल होय. भरतखंडाच्या बाहेरील पराकामी देशांतील लोकांशीं तेव्हां वैदिकधर्मी लोकांचा संबध येत असे; आणि तेंद्विच्या सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांत भारतवर्षास अग्रस्थान प्राप्त झालेलें होतें. अशा वेळची नीति, या वेळचा धर्म, या वेळचें व्यवहारशास्त्र आणि याच काळांतील अवतारी थोर पुरुषांचीं चरित्रें पुढें सुरू झालेल्या उतरल्या काळांतील लोकांस मर्ममग्न्य होऊन शिरसावय झाल्यास त्यांत नवल तें कोणतें ?

असे; इतिहास, तत्त्वज्ञान, धर्म किंवा नीति अगर जुन्या शास्त्रीय परिभाषित सांगितल्याप्रमाणें धर्मार्थकाममोक्ष ह्या चतुर्विध पुरुषार्थांचें ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचे कामीं या ग्रंथाची योग्यता वर्णाचा तेवढो थोडीच. या कामीं भरतभूमींत चाहोंकडे पसरलेल्या हिंदुसमाजाचा हा ग्रंथ म्हणजे एक जीवात्माच आहे म्हटलें तरी चालेल. याचें अध्ययन व अध्यापन अनेक कारणाकरितां, आमच्या मधील अनेक तऱ्हेचे लोक आतांपर्यंत करीत आलेले आहेत. कालिदासासारख्या कवींनीं आपल्या अलौकिक कविताशक्तीस आधारभूत म्हणून जीं कथानकें घेतलीं त्यांतील काहीं याच 'रत्ननिधी' तून घेतलेलीं आहेत; उत्तरहिंदुस्थानांतील साटांनीं राजपुतान्यांतील रजपूत वीरांच्या शौर्याचें उद्दीपन करण्याचे कामीं याच त्रैलोक्य चिंतामणीचा उपयोग केलेला आहे, आणि अर्वाचीन धर्मशास्त्र-कारांनीं किंवा राजनीतिज्ञांनीं धर्म, नीति व व्यवहार यांचे लोकोपयोगी समर्पक झाले व वचनें याच सर्वोपजीवी आकरांतून उद्धृत केलीं आहेत. तत्त्वज्ञाना-विषयी पाहिलें तरी त्यास हाच न्याय लागू पडतो. सारांश, 'पांचवा वेद'

यात आहे तेच सगळ्या संस्कृत वाङ्मयांत आहे, यांत नाही ते सदर वाङ्मयांत कोठेही नाही* ' असे जे खुद्द व्यासानींच या ग्रंथाचे वर्णन केले आहे, ते काही अतिशयोक्तीचे नाही. लहान मुलामुलींच्या कोंवळ्या अंतः-करणापासून ते अनुभवाने कठिण झालेल्या जरठांच्या अंतःकरणापर्यंत सर्वांवर ज्या प्रमाणे हिंदुस्थानांत आजपर्यंत सारखीच छाप बसविली आहे, त्याच्या कृत्यांचे बुद्धिवैभव, प्रतिभा अगर सामर्थ्य किती अलौकिक असले पाहिजे हे निराळे सांगायला नकोच. अगदी अर्वाचीन काळी, म्हणजे श्रीशिवाजी महाराजांच्या वेळी देशोर्ध्वाने, राष्ट्रोन्नति व धर्मोन्नति करण्यास हाच ग्रंथ कारण झाला; व पेशवाईतहि धर्म, व्यवहार किंवा राजनीति शिकविण्याचे कामी त्याम-याकडे याच ग्रंथाचा उपयोग करीत असत. धर्माच्या बाबतीत सर्वमान्य झालेला श्रीमद्भगवद्गीता हा मूळची महाभारतांतलाच आहे; व बाराव्या शतकाचे सुमारास धर्मजागृति करण्याचे कामी तिचेच भाषांतर तारणाभूत झालेले आहे. यावरून असे म्हणण्यास हरकत नाही की, भारतावर्षांत उत्तम पुरुषार्थाचा धाजे सदैव कायम ठेवून प्रसंगानुसार सदर बीजापासून योग्य अंकुर उत्पन्न करण्यास महाभारत हाच राष्ट्रीय ग्रंथ मूळ संस्कृत भाषेत किंवा प्राकृत भाषांतरद्वारा कारण झालेला आहे. अव्वल उग्रजीवहि, म्हणजे जोपर्यंत पूर्वीचा परंपरा थोडीबहुत कायम होती तोपर्यंत, याच ग्रंथातील कथानके ग्रंथगीच्या रूपाने मुलांस शिकवीत असत. परंतु तो प्रगत हळी मोडण चालला आहे. मोडी अक्षराकडेच जर दुर्लक्ष, तर ते घटावण्याकारिता पांडवांची बखर तरी कोण लिहितो ? याचा परिणाम असा होत चालला आहे की, ज्या सामान्य गोष्टी किंवा नीतीची अगर धर्माची तत्त्वे स्वराज्याचे वेळी लहान मुलांस अनायासे अवगत होत असत, ती तत्त्वे किंवा त्या गोष्टी विद्यार्थी आतां कालेजांत गेल्यावर तो शिकत असलेल्या संस्कृत पुस्तकांत सदर गोष्टीचा किंवा तत्त्वाचा उल्लेख आला म्हणजे तदनुषंगाने त्या मूळच्या कोठल्या हे गुरूपासून समजून घेऊन, किंवा स्वतः कोश धुंडाळून त्यास पाठ कराव्या लागतात ! हिंदुस्थान देशास एकराष्ट्रीयत्

वेण्यास शक्य तेवढी साधने हुडकून काढण्यास आम्हीं सध्या लागलीं असतो, आज शेकडो वर्षे हिंदुसमाज एकत्र बांधण्याचे कामी ज्या राष्ट्रीय ग्रंथाचा अत्युत्तम उपयोग झाला. त्याची आमच्या नवीन पिढीकडून अशी अनास्था व्हावी, ही शेंचनीय गोष्ट होय. ही स्थिति कांहीं अंशाने तरी दूर व्हावी आपल्या पूर्वजांचे वैभव, शौर्य, उदात्त विचार आणि मोठेपणा नवीन पिढीच्या मनांत योग्य काळीं भरून महाभारतासारख्या राष्ट्रीय ग्रंथाबद्दल त्यांचे मनांत आदर उत्पन्न व्हावा: आणि तद्द्वारा त्यांनी आपल्या वर्तनांत सुधारणा करून देशहित साधण्यास दक्ष व्हावे, अशा हेतूने अलीकडे या ग्रंथाची भाषांतरे किंवा संक्षेप गद्यपद्यरूपाने प्रसिद्ध होऊं लागले आहेत. श्रीक्षेत्र काशी येथे थिऑसपिस्टांनी स्थापलेल्या मॅट्रल हिंदु कालेजांतील विद्यार्थ्यांकरितां विदुषी आनी विझंटवाईनेहि अशाच प्रकारचे एक पुस्तक इंग्रजींत तयार केले आहे. तात्पर्य, स्वराज्याचे वेळी लहान मुलास ज्याप्रमाणे या ग्रंथाची ओळख मांडी अक्षर घटाविताना किंवा अन्य तऱ्हेने— म्हणजे कथा किंवा पुराणे यांच्या श्रवणाने—सहज करून दिली जात असे, तशी हल्लींच्या म्हणजे सार्वजनिक शिक्षणाकरितां शाळा स्थापन झालेल्या काळांतहि करून देतां यावी, इकडे बऱ्याच विद्वान व शोधक लोकांचे लक्ष लागले आहे. अशा स्थितीने मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांकरितांहि अशा प्रकारचा एकादा लहानसा ग्रंथ असावा, अशी त्यांच्या कांहीं मित्रांनी सूचना केल्यावरून हे पुस्तक रा. रा. लिमये यांनी तयार केले आहे. महाभारतासारख्या विस्तारण ग्रंथाचे एकाच लहानशा पुस्तकांत सर्व रहस्य आणणे अशक्य होय. त्यांतून शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपयोगाकरितां या बाबतींत जे ग्रंथ लिहावयाचे ते त्यांच्या प्राह्वकक्षाच्या मगदुराप्रमाणेच असले पाहिजेत, हे उघड आहे. दहाबारा वर्षांच्या मुलांस गोष्टी जितक्या प्रिय वाटतात तितकी सदर गोष्टींवरून निष्कर्षणारी किंवा त्यांत प्रथित केलेलीं न नितच्चे प्रिय होत नाहीत. तीं समजण्यास व आवडण्यास तत्पूर्वी बुद्धीचा बराच विकास व्हावा लागतो. इसापानीतींतील गोष्ट वाचीत असतां शेवटचे 'तात्पर्य' सोडून देणारी पुष्कळ मुले आहेत.

मुलांचा स्वभाव लक्षांत आणून हल्लींच्या पुस्तकांत महाभारतांतील मूळ गोष्टी जेज कौरवपांडवांची कथा तेवढीच सांग्या व मनोरंजक भाषेत दिली आहे.

आणि हे पुस्तक लोकांस कसे काय आवडते तें पाहून दुसऱ्या भागांत महा-
भारतातील नीतिविषयक किंवा धर्मसंबंधी मूळ आख्यानांत किंवा उगख्यानांत
ठिकठिकाणीं गोवलेल्या कथा अशाच रीतीनें प्रथित करण्याचा हल्लींच्या पुस्तक-
कर्त्याचा विचार आहे. हे दोनहि भाग मराठी शाळेतील पांचव्या सहाव्या यत्तेच्या
विद्यार्थ्यांस किंवा इंग्रजी शाळेंतल्या पांचव्या यत्तेच्या विद्यार्थ्यांस उपयोगी
पडण्यासारखे आहेत. यानंतर, म्हणजे विद्यार्थ्यांची बुद्धि जरा अधिक परिपक्व
झाल्यावर त्यांच्याकरितां महाभारतातील धर्म, नीति, तत्त्वज्ञान, राज्यव्यवहार
बाबरींचीं तत्त्वे सोप्या भाषेनें व प्रसंगविशेषीं मूळ संस्कृत आधार देऊन तिसऱ्या
भागांत प्रथित करण्याचा रा. लिमये याचा हेतु आहे. अशा क्रमाने हे तीनहि
ग्रंथ वाचले म्हणजे आमच्या राष्ट्रीय ग्रंथाची पूर्ण ओळख मराठी ६ व्या यत्तेची
किंवा इंग्रजी मांडकची परीक्षा पास होण्यापूर्वी कोणाहि विद्यार्थ्यांस स्वभाषेच्या
द्वारे अनायास होणार आहे. अशा रीतीने स्वधर्माची व त्यांतील नीति-
तत्त्वांची आणि व्यावहारिक शास्त्राची आमच्या तरुण पिढीस ओळख करून
देणे हे राष्ट्रीय शिक्षणाच्या प्रधान अंगांपैकी एक अंग होय. शाळास्वाल्यानें
हला देशभाषेत जी क्रमिक पुस्तके तयार केली आहेत, त्यांत या धोरणाकडे
विशेष लक्ष पुरविले आहे असें दिसत नाही. अर्वाचीन शास्त्रें किंवा शोध यांचें
ज्ञान महत्त्वाचें नाही असें आमचें म्हणणें नाही. पण त्याकरतां जुन्या राष्ट्रीय
ग्रंथांनीं अनास्था करणें योग्य नाही. हें लक्षांत घेतलें म्हणजे, या पुस्तकाचें
महत्त्व व उपयोग ध्यानांत येईल. सारांश, या शाळेंतील क्रमिक पुस्तकांबरोबरच
महाभारताची ही तीनाह पुस्तके तयार झाल्यावर त्या सर्वांचा उपयोग
व्हावा. अशा हे पुस्तक लिहिणाराची व प्रसिद्ध करणाराची इच्छा आहे; व ती
गडीस नेणें सर्वस्वी लोकाभ्यावर अवलंबून आहे. अश्व दृष्टीनें पाहिलें म्हणजे
हल्लींच्या पुस्तकाचें बाह्य स्वरूप सध्यापेक्षां अधिक मनोरंजक व्हावयास पाहिजे
होतें; पण कांही कारणांमुळे तसें झालें नाही. पुढील आवृत्तीची जरूर लाग-
ल्यास तांत हा दोष काढून टाकण्यांत येईल. शेवटीं इतकेंच सांगणें आहे कीं,
हे पुस्तक मूळ संस्कृत ग्रंथावरूनच लिहिलेलें असून ठिकठिकाणीं मूळ ग्रंथांत
अध्यायांचे जे उल्लेख केलेले आहेत, त्यावरून मूळ कथा पाहण्यास सोयीच.

कलेल. पुढेचें भागहि अशाच पद्धतीनें तयार करण्याचा विचार आहे. तथापि पुस्तक वाचून कोणास कांहीं सुचना करणें असल्यास त्यांनीं त्या पुस्तककर्त्याकडे पाठविल्यास त्यांचा आभारपूर्वक स्वीकार करून योग्य विचार करण्यांत येईल.

पुणे, आश्विन शुद्ध १०,
शके १८२९.

}

बाळ गंगाधर टिळक.

दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना.



लो. बाळ गंगाधर टिळक यांनीं ' भारतीय युद्धा ' ची प्रस्तावना लिहून तद्वारा या लेखास व पुस्तकास प्रोत्साहन व उत्तजन दिले; त्यास आज चार वर्षे होऊन गेलीं. महाभारत ग्रंथाचें महत्त्व केवढे आहे व त्याचें मुख्य रहस्य काय ? विद्यार्थ्यांनीं कथाकार्त्तने किंवा पुगणें ऐकण्याची अगर मोडी बखरी वाचण्याची जुनी प्रवृत्ति नष्ट झाल्यामुळे सांप्रत ह्या राष्ट्रीय ग्रंथाची थोडीबहुत ओळख, अशा पुस्तकाचे रूपाने, विद्यार्थ्यांस करून देणें किती अगत्याचें आहे, याचें विवेचन सदर प्रस्तावनेत सर्वतोपरी अधिकारी अशा लेखणीनें केलेच आहे; अर्थात् त्यासंबंधाने प्रस्तुत लेखास पुनः कांहीं नवीन लिहितां येणें शक्यच नाही. पुस्तक प्रथम छापून प्रसिद्ध करतांना, तें तरुण विद्यार्थिवर्गास कितपत आवडतें व त्याची मजल दुसऱ्या आवृत्तीपर्यंत जाते कीं नाही, याबद्दल मन कांहींसें साशंक झालें होत. तथापि या पुस्तकाची २०००

प्रतीची पहिली आवृत्ति—बाह्यांग विशेष विस्तारार्थक नसताहि—चार वर्षांचे आंतक
 ख्यास झाली; यावरून ह्या पुस्तकांन शाळांत शिकणाऱ्या तरुण पिढीच्या
 शिक्षणातील एक उणीव खरोखरच भरून काढली असून तें तिला बरेच पसंत
 पडलें आहे, असा संतोषदायक प्रत्यय लेखकास व प्रकाशकास आला. या
 पुस्तकावर वर्तमानपत्रांत व मासिक पुस्तकांत आलेले अभिप्रायहि अनुकूल
 असेच होते. डब्लु व्हा. ट्रा. सोसायटीनेहि हें पुस्तक बक्षिसास लायक
 ठरविलें. विविधज्ञानविस्तारांतील टीकालेखकांन पुस्तकांतील कांहीं भागासंबंधानें
 सूचनाहि नेत्या होत्या. धृतराष्ट्र हा अंध, पांडु हा पांडव्या वर्णाचा व विदुर
 बुद्धिमान् कां निपजला हें वाचकांचें लक्षांत याव म्हणून त्यांच्या जन्माचें वर्णन
 महाभारतावरून विस्तारानें दिलें होतें. परंतु हें वर्णन इतक्या विस्तारानें—
 विशेषतः विद्यार्थीकरितां लिहिलेल्या पुस्तकांत—नसावें, असा सदर टीका-
 लेखकाचा व इतर मित्रांचा अभिप्राय पडल्यामुळें तें वर्णन या आवृत्तींत अगदीं
 प्रोटक दिलें आहे. पहिल्या आवृत्तींत मोठ्या झालेल्या एका प्रकरणाचीं दोन
 प्रकरणे केली आहेत. घोषयात्रा—प्रसंगांचा, मूळ महाभारतांत नसलेला, परंतु
 सर्व हिंदुस्थानांत पाठभेदानें सर्वतोमुखी झालेला, 'तं शतं हि' हा श्लोक या
 आवृत्तींत मुद्दाम घातला आहे. शिवाय नव्या आवृत्तींत मूळच्या मजकुरांत,
 किरकोळ शब्द व वाक्यरचना खेरीज करून, विशेष फरक केलेला नाही.
 पहिल्या आवृत्तीच्या बाह्यांगासंबंधाची वाचकांचा सफारण कुरकुर नाहीशी
 करण्यासाठीं ही आवृत्ति जाड व चिवट पण वजनानें हलक्या अशा कागदावर
 णाणि नव्या जात टाइपांत काढली आहे; आणि चित्रोद्देश पूर्वीपेक्षां ५ जास्त
 घातला आहेत. महाभारतांतील मुख्य गोष्टी जेथे घडल्या त्या स्थळांची
 ओळख बरोबर पटावा म्हणून प्राचीन भरतखंडाचा नकाशाहि या आवृत्तीस
 जोडला आहे. महाराष्ट्रांतील प्रसिद्ध संशोधक रा. रा. त्र्यंबक गुरुनाथ काळे
 यांना हा नकाशा तयार केला असून तो त्यांनीं या पुस्तकांत घालण्यास दिळा,
 याबद्दल प्रस्तुत लेखक त्यांचा फार आभारी आहे. सारांश, 'पुढील आवृत्तीची
 जरूर लागल्यास तीत हा दोष काढून टाकण्यांत येईल' असें जें आश्वासन
 लो. टिळक यांनी प्रस्तावनेंत वाचकांस दिलें होतें, त्यास अनुसरून ही आवृत्ति

सत्य तितकी चित्ताकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो कितपत साधन आहे, हे ठरविणे वाचकांकडेच आहे. लो. टिळक यांनी प्रस्तावनेत दिग्दर्शन केल्याप्रमाणे, महाभारतातील मुख्य धर्म-नैतिपर कथांचा 'भारतीय उपकथा' हा दुसरा भागही बहुतेक लिहून तयार झाला असून तोहि स्वकरच आपण प्रसिद्ध होईल.

पुणे, ७१५ सदाशिव पेठ. } दत्तात्रय गोपाळ लिमये.
त्रिपुरी पौर्णिमा, शके १८३३.

तिसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना.



प्रस्तुत ग्रंथाची पहिली आवृत्ति शके १८२९ त व दुसरी शके १८३३ त छापिली होती. त्यावर बरोबर आठ वर्षांनी आज ही तिसरी आवृत्ति काढण्याचा योग आला आहे. या पुस्तकाचे मूळ लेखक जर आज हयात असते तर त्यांनी दुसऱ्या आवृत्तीप्रमाणे कदाचित् या आवृत्तीतहि कांहीं सुधारणा केल्या असत्या; परंतु तो योगायोग नव्हता. अर्थात् ही आवृत्ति म्हणजे दुसऱ्या आवृत्तीचे केवळ पुनर्मुद्रण आहे.

कांहीं गैर समजुतीने पृष्ठ ८१ ते ९३ या पृष्ठांवर ९७ ते ११२ असे आंकडे चुकून पडले आहेत व तीच चुक पुढे अखेरपर्यंत होत गेली आहे; मजकूर बरोबर व सुसंगतच आहे.

माघ शु. ११ शके १८४१

प्रकाशक.

अनुक्रमणिका.

—*—

प्रस्तावना—पहिली आवृत्ति	पृ.	१-७
प्रस्तावना—दुसरी आवृत्ति	पृ.	७-९

प्रकरण १ लें.

कौरवपांडवांचें पूर्वजवृत्त, दाल्यदशा आणि धनुर्विद्याप्राप्ति. पृ. १-२६

महाभिष-शाप व अष्टवसु-शाप पृष्ठ १; प्रतीपराजाचें तप २; शंतनुजन्म २; शंतनुगंगाविवाह व देवव्रतजन्म ३, ४; मत्स्य व सत्यवती यांचा जन्म आणि द्वैपायनजन्म ५; भीष्मप्रतिज्ञा व शंतनुसत्यवतीविवाह ६, ७; चित्रांगद व विचित्रवीर्य यांचा जन्म व मृत्यु ७, ८; भीष्म-सत्यवतीसंवाद ८, ९; धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर यांचा जन्म ९, १०; त्यांचे विवाह १०; कौरवांचा जन्म ११; पांडुराजास झालेला शाप १२; पांच पांडवांचा जन्म १३, १४; पांडुराजाचा मृत्यु व माद्रीचें सहगमन १४, १५; कुंती व पांडवांचें हस्तिनापुरास आगमन १५; लहानपणच्या खोज्या १६; कृपाचार्यजन्म १८; द्रोणजन्म १८; द्रुपदाचा राज्यमद १९; कौरवपांडवांचें धनुर्विद्याशिक्षण १९, २०; शिक्षणाची परीक्षा २१; एकलव्यकथा २२; रंगभूमीतील परीक्षा २३, २४; द्रुपदाचें शासन २५, २६.

प्रकरण २ रें.

संकटें, त्यांतून सुटका, उत्कर्ष व विवाह... ... पृ. २७-५२

धृतराष्ट्राचा पापविचार २७; कृणिकर्मानि २७-३०; धृतराष्ट्र व कौरव यांची नसलत ३१, ३२; पांडव वारणावतास जातात ३२; लाक्षागृह, पुरोचनाचा मृत्यु व पांडवांची सुटका ३२, ३३; हिडिंबवध ३४; हिडिंबा व भीम, घटोत्कचजन्म ३५; एकचक्रानगरीतील वास, बकासुरवध ३६-३८; धृष्टद्युम्न व द्रौपदी यांचा जन्म ३९; चित्ररथाचा पराजय ४०; द्रौपदी-

स्वयंवर ४०-४३; पांडवद्रौपदीविवाह ४४, ४५; हस्तिनापुरांत पांडव परत येतात ४५-४७; इंद्रप्रस्थस्थापना, पांडवांचा आपसांतील निर्बंध ४८; अर्जुनाचा वनवास, व क्षेत्रप्रवास ४८, ४९; चित्रांगदा व सुभद्रा यांशी विवाह ४९, ५०; खांडववनांतील अग्निप्रळय ५१, ५२.

प्रकरण ३ रे.

धूत व छळ पृ. ५२-९७.

मयसभा ५३; नारदांची कच्चित्प्रश्ननीति ५३, ५४; राजसूययज्ञाचा विचार ५५; जरासंधकथा ५५, ५६; जरासंधवध ५७, ५८; पांडवांचा दिग्विजय ५९; पांडवकालीन वैभव ६०; राजसूययज्ञ ६०, ६१; शिशुपालाचा राग ६१, ६२; शिशुपालाचावध ६४; मयसभेतील दुर्योधनाची फजिती ६५; धूताची मसलत ६५-६७; धूतास प्रारंभ ६७; सर्वस्वहरण ६७-७०; द्रौपदीचा छळ व विटंबना ७१, ७२; भीमाची प्रतिज्ञा ७५; धृतराष्ट्राचे वरप्रदान ७७; पुनः धूत ७८; पांडव वनवासास जातात ७९-९७.

प्रकरण ४ थे.

वनवास पृ० ९७-१२७

वनगमन ९७; सूर्यानें स्थाली दिली ९९; किर्मिरवध ९९; विदुरास हस्तिनापुरांतून घालवून दिलें ९९; व परत बोलावून नेलें १००; व्यास व मैत्रेय कौरवांचा धिःकार करतात १००, १०१; श्रीकृष्ण दिकांची भेट १०२; द्वैतवनांतील पांडव व द्रौपदी यांचा संवाद १०३-१०५; अर्जुनाची तपश्चर्या १०६; त्याचे किराताशी युद्ध १०६, १०७; अस्त्रसंपादन १०७; अर्जुनाच्या आत्मसंयमनाची परीक्षा व उर्वशीचा शाप १०८, १०९; गृहदश्वकर्षणची भेट ११०; तीर्थयात्रा १११; भीम व हनुमान् ११२; भीमाचे यक्ष-राक्षसांशी युद्ध ११२, ११३; जटासुरवध ११३; मणिमानवध ११३; काळकंज निघात-कवच वगैरेचा संहार ११३; नहुषाचे शापमोचन ११४; श्रीकृष्णाची मसलत ११५; घोषयात्रा व यक्षांचे हातून दुर्योधनाची पांडवांनीं केलेली सुटका ११६-११७; दुर्योधनाचे दुःख ११७, ११८; दुर्योधनाचा विष्णुयाग ११८, ११९; दूर्वाससप्तचहरण ११९; जयद्रथाचा अविचार व त्याचा पराजय १२०-१२२;

कर्णजन्मकथा १२२, १२३; कर्णाच्या कवचकुंडलाचें हरण १२४;
यक्षप्रश्न पृ० १२५-१२७.

प्रकरण ५ वें.

अज्ञातवास पृ० १२७-१४१

विराटाचे राजवाड्यांत पांडवांचा प्रवेश १२७-१२९; कीचकाचा पापविचार १२९; द्रौपदीची सभेंतील विटंबना १३०, १३१; भीम व द्रौपदी यांची मसलत १३१, १३२; कीचकवध १३३, १३४; त्रिगर्तराजा सुशर्मा याची स्वारी व त्याचा मरामव १३४, १३५; उत्तरगोग्रहण १३६-१३९; विराटाचा संताप १४०; पांडव प्रकट होतात, उत्तरेचा विवाह पृ० १४०, १४१.

प्रकरण ६ वें.

कृष्णशिष्टार्ह पृ० १४२-१६६

पांडवपक्षीयांची मसलत १४२-१४४; श्रीकृष्णाचें सहाय्य १४४, १४५; शल्य दुर्योधनपक्षास मिळतो १४५; द्रुपद-पुरोहितानें सांगितलेला निरोप १४६, १४७; संजयानें सांगितलेला निरोप १४७, १४८; धर्मराजा पांच गांवें मागतो १४८; कौरवांची मसलत १४९-१५१; पांडवांची मसलत १५१, १५२; द्रौपदीचा संताप १५३; श्रीकृष्णाचें हस्तिनापुरास आगमन १५४, १५५; कुंतीचा आपल्या पुत्रांस निरोप १५५, १५६; श्रीकृष्णाचें सभेंतील भाषण १५७, १५८; दुर्योधनाचा दुराग्रह १५९; श्रीकृष्णास कैद करण्याचा प्रयत्न १६०; भीष्मद्रोणांच्या वर्तनाची सीमांसा १६२; श्रीकृष्ण व कर्ण यांचें भाषण १६३, १६४; कर्णानें कुंतीस दिलेलें वचन १६५, सैन्यें कुरु-क्षेत्रांत जमतात १६६.

प्रकरण ७ वें.

युद्धाचा पूर्वभाग... .. पृ० १६७-१७९

व्यासांचें भविष्य १६७, अर्जुनाचा मोह १६८; श्रीकृष्णांचा उपदेश १६८, १६९; भीष्मद्रोणादिकांचे युधिष्ठिरास आशीर्वाद १७०, युद्धास सुरवात १७०; आठ दिवसांचें युद्ध १७१-१७४; नववे दिवसांचें युद्ध १७४;

भीष्मवधाचा उपाय १७५; दहावे दिवसाचे युद्ध १७६-१७७; भीष्म क्षरपंजरी पडतात १७८, १७९.

प्रकरण ८ वें.

युद्धाचा ऐन भर पृ० १७९-१९३.

द्रोण-सेनापति १७९, १८०; व्यूहरचना व युद्ध १८०; भगदत्तवध १८२, अभिमन्यु व्यूहभेद करतो १८३; अभिमन्युवध १८४; अर्जुनाची प्रतिज्ञा १८५, १८६; जयद्रथवध १८७, १८८; घटोत्कचवध १८९; युधिष्ठिराचे पातक १९१; द्रोणवध १९२, १९३.

प्रकरण ९ वें.

युद्धाचा शेवट पृ० १९३-२१८

कर्ण-सेनापति १९४; कर्ण-नकुलयुद्ध १९५, १९६; कर्णाची प्रतिज्ञा १९६; कर्णाचा तेजोवध १९७-१९९; युद्ध २००-२०२; अर्जुन व धर्म यांचे भांडण २०३-२०६; युद्ध २०७, २०८; दुःशासनवध २०९; समेट करण्याचा उपदेश दुर्योधन ऐकत नाही २१०; कर्णार्जुन युद्ध २११; श्रीकृष्ण व कर्ण यांचा संवाद २१२; कर्णवध २१२; कौरवांची मसलत २१३, २१४; शल्य सेनापति २१४; शल्यवध २१५, २१६; शेवटचे युद्ध व पळापळ २१७, २१८.

प्रकरण १० वें.

भयंकर सूड पृ० २१९-२४०.

युद्धाचा शेवट व दुर्योधन-पलायन २१९; अश्वत्थाम्याची प्रतिज्ञा २२०; पांडवांस दुर्योधनाचा शोध लागतो २२१; धर्म-दुर्योधन संवाद २२१-२२३; दुर्योधन सरोवरांतून बाहेर पडतो २२३; भीमदुर्योधन-संवाद २२४, २२५; गदायुद्ध २२६; सूड व लताप्रहार २२७; धर्माचा शोक २२७; श्रीकृष्ण-दुर्योधनसंवाद २२८, २२९; अर्जुनाचा रथ जळून जातो २२९; श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र व गांधारी यांस भेटतात २३०; अश्वत्थामादि कौरव व दुर्योधन यांची भेट २३१; बुबडाचा गुरुपदेश २३२; पांडवांचे शिविरावर

छापा २३३; कत्तल व सूड २३३, २३४; दुर्योधनाचा मृत्यु २३४; पांडव व द्रौपदी यांचा शोक २३५; अर्जुन व अश्वत्थामा यांचे युद्ध २३६; अश्वत्थाम्याचे शासन २३७; पांडव व धृतराष्ट्र यांची भेट २३८, भीमास ठार मारण्याची धृतराष्ट्राची उत्सुकता २३९; गांधारीची भेट २३९; कुरुक्षेत्रातील भयंकर देखावा २४०.

प्रकरण ११ वें.

भीष्मांचा अंतकालचा उपदेश पृ० २४१-५१

कर्णाचे पूर्व वृत्त २४१; युधिष्ठिराचा वैयास व समजूत २४२, नगरप्रवेश २४३; भीष्मांचे समाचारास श्रीकृष्ण, पांडव वगैरे जातात २४४; राजधर्म २४५-२४७; क्षात्रधर्म २४८; सामान्यनीति २४८; भीष्मांचा अंत २४९, २५० भीष्मांची स्वभावमीमांसा २५०, २५१.

प्रकरण १२ वें.

शेवट पृ० २५१-२७१.

युधिष्ठिराचा शोक २५१; अनुगीता २५२; श्रीकृष्ण द्वारकेस जातात २५२; पांडव हिमालयांतून द्रव्य आणतात २५२; परिक्षिताचा जन्म २५३; दिग्विजय व अश्वमेध यज्ञ २५४, २५५; सोन्याचे मुंगूस २५६; धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी व विदुर वनांत जातात २५७, २५८; त्यांचे भेटीस पांडव जातात २६०; विदुर-मृत्यु २६१; कौरवांछ्रियांचे सहगमन २६२; धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती यांचा मृत्यु २६२; यादवी व श्रीकृष्ण निजधामास जातात. २६३, २६४; वसुदेवाचा मृत्यु २६४; यादवछ्रियांचे हरण २६५; महाप्रस्थान २६५; चौथे पांडव व द्रौपदी यांचा मृत्यु २६५, २६६; धर्माची कसोटी २६७; स्वर्गातील परीक्षा २६८, २६९; आनंदी-आनंद २७०, २७१.

चित्रांची अनुक्रमणिका.



चित्रांचीं नांवे.	पृष्ठ.
१ 'मी' गाईचें दूध प्यायलों ' म्हणत अश्वत्थामा आनंदानें नाचूं बागडूं लागला.	१८
२ 'मी' आतां त्या राक्षसाला या तरबारीनें ठार करतो.	२६
३ भीमानें त्याजकडे पाठ करून भातावर ताव मारण्याचें काम तसेंच चालविलें.	३८
४ तिचे केस धरून दुःशासनानें तिला मागें ओढिलें !.	७२
५ दोनहि बाण एकदम लागून बराह प्राणास मुकला.	१०६
६ 'तूं मला कुंती, माद्री, शची या मातांप्रमाणें पूज्य आहेस.	१०९
७ ती पेटो वर आणून त्यांनीं उघडली.	१२३
८ त्यानें मोठ्या हर्षानें धनुष्याच्या टणत्कारानें दशदिशा दणाणून सोडल्या.	१३७
९ श्रीकृष्ण जागें झाल्यावर त्यांनीं प्रथम अर्जुनास व नंतर दुर्योधनास पाहिलें.	१४४
१० अयं ते पुंडरीकाक्ष दुःशासनकरोद्धतः । स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु परेषां संधिमिच्छतः ॥ मुखचित्र	१५३
११ 'न योत्स्ये' मी युद्ध करीत नाहीं, असें त्यानें श्रीकृष्णास सांगितलें.	१६८
१२ भूमींतून स्वच्छ पाण्याची धार वर उडूं लागली.	१७८
१३ भीमाचें रक्तप्राशन.	२०९
१४ अश्वत्थाम्यास मुळीच निद्रा आली नाहीं.	२३१
१५ धर्मराजानें तो मणि आपल्या मस्तकीं धारण केला.	२३७
१६ वृतराष्ट्र व भीम—प्रतिमा.	२३८
१७ श्रीकृष्ण घाईघाईनें प्रसूतिगृहाकडे आले.	२५३
१८ धर्माची परीक्षा.	२६९

भारतीय युद्ध.



प्रकरण पहिलें.



कौरवपांडवांचें पूर्वजवृत्त, बाल्यदश व धनुर्विद्याप्राप्ति.



श्वोकु वंशामध्ये महाभिष नांवाचा एक मोठा पुण्यवान् राजा होऊन गेला. त्यानें अश्वमेध, सजसूय इत्यादि अनेक यज्ञ करून स्वर्ग संपादन केला होता. एके समयां सर्व देव, ब्रह्मर्षि व राजर्षि ब्रह्मलोकीं गेले होते; त्या वेळीं त्यांचेबरोबर महाभिष राजाहि गेला होता. त्या ठिकाणीं पवित्र नदी गंगाहि आली होती. तेथें ब्रह्मदेवाचे सभेंत तिचें पांढरें शुभ्र वस्त्र वाच्यानें उडालें, व पदर थोडासा खालीं पडून तिचा उरोभाग

किंचित् उबडा झाला. तेव्हां तिला लज्जा वाटूं नये म्हणून, तेथें जमलेल्या सर्व देवांनीं आणि ब्रह्मर्षिराजर्षींनीं खालीं माना घातल्या. परंतु महाभिष राजा तिजकडे सारखी टक लावून निःशंकपणें पाहत राहिला ! हें त्याचें असभ्य वर्तन पाहून ब्रह्मदेवानें त्याला असा शाप दिला कीं, ' तुझ्या मनामध्ये गंगेविषयीं पापवासना आल्यामुळे तूं मृत्युलोकीं जन्म घेशील; आणि तेथें ही गंगाहि जन्म घेऊन तुला न आवडणारी अशीं कृत्ये करून तुला दुःख देईल ! ' ब्रह्मदेवानें राजास असा शाप दिल्यानंतर गंगा तेथून निघून गेली. तेव्हां वाटेत तिला अष्टवसु भेटले. पूर्वी या अष्टवसू पैकीं ' छु ' नांवाच्या वसूनें वसिष्ठ ऋषींची ' नंदिनी ' नांवाची कामधेनु चोरून आणली व तिला ते अष्टवसु घेऊन गेले. या पातकाबद्दल ' तुम्ही मृत्युलोकीं जन्म घ्याल ' असा

त्यांना वसिष्ठांनीं शाप दिला होता. परंतु, त्या सर्वांच्या विनंतीवरून 'जन्मल्यापासून एक वर्षाचे आंत तुम्ही शापमुक्त होऊन स्वर्गां परत याल; परंतु 'छू' ला मात्र या चोरीच्या पातकाबद्दल मृत्युलोकी पुष्कळ वर्षे राहावे लागेल,' असा वसिष्ठांनीं त्यांस उःशाप दिला होता. मृत्युलोकीं जेव्हां गंगा अवतार घेईल तेव्हां तिचेच पोटी जन्म घ्यावयाचा, असें ठरवून या गोष्टीस गंगेचीहि त्यांनीं संमती मिळविली. 'आम्ही तुझे पोटी जन्मास आल्यानंतर एक वर्षाचे आंतच तूं आम्हांस नदांत बुडवून टाक; म्हणजे आम्ही मानवी शरीररूपी दुःखदायक कारागृहांतून सुटून लवकर मुक्त होऊं व स्वर्गास परत जाऊं.' असेहि त्यांनीं गंगेस सांगितलें व त्याप्रमाणे वागण्याज्वे तिनैहि कबूल केलें. (आदिपर्व अध्याय ९६)

इकडे कुरु, दुष्यंत, भरत, ययाति, पुरु, इत्यादि पुण्यशाल व महात्म्या राजांच्या जन्मासुळें पुर्नात झालेल्या कुरुकुलांतील प्रतीप नांवाचा राजा गंगाद्वारीं बहुत वर्षे तपश्चर्या करांत होता. एके दिवशा गंगानदी, अत्यंत सुस्वरूप व तरुण स्त्रीचें रूप धारण करून एकदम तेथें आली व प्रतीप राजाच्या उजव्या मांडीवर बसली; आणि 'माझे मन आपल्या पायां जडलें आहे; मी कुलीन देवकन्या आहे; आपण माझा स्वीकार करावा' असे म्हणूं लगली. अशा समया दुसरा एकादा सामान्य राजा असता तर त्यानें तिचें म्हणणें तेव्हांच ऐकिलें असतें. परंतु प्रतीप राजा पापभीरु, सदाचरणा आणि धर्मशाल होता. म्हणून तिचा निषेध करून तो तिला म्हणाला:—'पुरुषाची डावी मांडां भार्येची असून उजवी मांडां हें मुलांमुलांचे किंवा सुनांचें स्थान आहे. तूं आपण होऊनच जर माझ्या उजव्या मांडीवर येऊन बसली आहेस, तर तुझा पत्नी या नात्यानें मला स्वीकार करतां येत नाहीं. तुझी इच्छा असल्यास मी तुला आपली सून करून घेईन.' प्रतीप राजाचें हें बोलणें मान्य करून व आपण प्रतीपाची सून कोणत्या अटीवर होणार, हेंहि त्यास कळवून गंगा गुप्त झाली. यानंतर प्रतीप राजा आपल्या राणीसह पुत्रप्राप्तीसाठीं तपश्चर्या करूं लागला. कांहीं दिवसांनीं ब्रह्मदेवाचे शापानें स्वर्गभ्रष्ट झालेल्या महाभिष राजानें राणीचे पोटी जन्म घेतला. तरुणपणांतील सर्व प्रकारच्या उच्छृंखल मनोवृत्ति तपानें शांत झाल्यानंतर हा पुत्र झाला, म्हणून राजानें त्याचें नांव 'शांतनु'

असे ठेविले. शांतनु तारुण्यांत आल्यानंतर, पूर्वी गंगाद्वारी घडलेली हकीकत त्यास सांगून प्रतीप राजा म्हणाला:—‘ती सुंदर स्त्री जेव्हां तुजकडे येईल तेव्हां ‘तू कोण? कोणाची? कोठून आलीस?’ वगैरे कांहींएक तू तिला विचारू नका. माझ्या आज्ञेवरून तिला आपली भार्या समजून तिचा स्वीकार कर. तिने कोणतेंहि कृत्य केलें तरी तिला तू ‘असें कां केलेंस?’ असेंहि विचारू नको. असल्या विलक्षण अटी घालून आपणास लग्न करावयास सांगणाऱ्या बापाचें, तो काळ हल्लींसारखा असता तर, या तरुण राजपुत्रानें ऐकलें नसतें. पण तो आज्ञाधारकतेचा, स्वार्थत्यागाचा व कर्तव्यनिष्ठेचा काल असल्यामुळे शांतनुने बापाची आज्ञा शिरसामान्य केली. नंतर कांहीं दिवसांनीं त्यास राज्याभिषेक करून, प्रतीप आपल्या भार्येसह पुनः तपोवनांत निघून गेला.

पुढे एके दिवशीं शांतनु राजा गंगानदीच्या तीरानें शिकार करीत एकटाच फिरत असतां एक अत्यंत लावण्यवती, कमलाच्या अंतर्भागाप्रमाणें शरीरकान्ति असलेली, आणि अतिशय नाजूक व तलम वस्त्रे नेसलेली दिव्य स्त्री तेथें आली. उभयतांची दृष्टादृष्ट होतांच एकमेकांचें सौंदर्य व तारुण्य पाहून दोघेहि प्रेममोहित होऊन गेलीं ! शांतनुने, ‘माझी भार्या हो’ अशी तिला विनंती केली. तेव्हां गंगा म्हणाली:— ‘माझे कोणतेंहि वर्तन तुम्हांला आवडो वा न आवडो, तुम्हीं माझ्या कोणत्याहि कृत्याचे आड येऊं नये; व कधींहि अप्रिय भाषण करून मला दुःख देऊं नये. ही अट तुम्हांला मान्य असल्यास मी तुमची पंढराणी होण्यास कबूल आहे. तुम्ही जेव्हां मला अमुक गोष्ट करूं नको, असें म्हणाल किंवा अप्रिय भाषण कराल, तेव्हां तात्काळ मी तुम्हांस सोडून जाईन.’ पित्याची आज्ञा व गंगेचें लावण्य ह्या दोहोंनीं बद्ध झाल्यामुळे शांतनु राजानें तिची ही अट कबूल केली; व तिला बरोबर घेऊन तो आपल्या राजधानीस परत आला. पुढे शांतनुपासून गंगेला मुलगा झाला कीं, ‘मी तुझ्या मनासारखी गोष्ट करितें’ असें म्हणून ती त्याला पाण्यांत बुडवून टाकी ! याप्रमाणें एकामागून एक सात पुत्र तिनें मारून टाकिले ! हें भयंकर व अमानुष कृत्य पाहून शांतनु राजास अर्थात् अति राग येई व दुःख होई. परंतु गंगा आपणास सोडून जाईल, या भीतीनें विचारा तिला कांहींच बोलत नसे. आठवा मुलगा झाल्यावर जेव्हां गंगा त्यालाहि नदीत बुडवून टाकू लागली, तेव्हां शांतनु राजा, पुत्रप्रेमानें मोहित होऊन

आपल्या बापाची आज्ञा व तिजर्शा केलेला करार विसरून गेला; आणि तिला क्रोधाने व दुःखाने म्हणाला:—‘ अगे दुष्टे ! तू कोण राक्षसी आहेस की पिशाची आहेस ? आपल्या मुलांचा तू विनाकारण कां जीव घेतेस ? अगे चांडाळणी, तुझे पातक फारच भयंकर झाले आहे ! ’ राजाचें हें रागाचें भाषण ऐकून, आपण कोण आहों, आपल्या पोटीं जन्मलेले पुत्र पूर्वजन्मीं कोण होते, हा आठवा पुत्र ‘ द्यु ’ नांवाचा वसु असून त्यास कोणत्या शापामुळे मृत्युलोकांत जन्म घ्यावा लागला, हें सर्व गंगेनें शांतनूस सांगितलें. आणि, या आठव्या मुलास न मारण्याचें वचन देऊन व राजानें पूर्वी कबूल केलेल्या अटीची त्यास मुलासह आठवण देऊन गंगा एकदम गुप्त झाली ! ह्या मुलाचें नांव पुढें ‘ देवव्रत ’ असें ठेवण्यांत आलें. वसिष्ठ, जामदग्न्य इत्यादि तपोनिष्ठ महान् ऋषींपासून देवव्रत वेदविद्या व अस्त्रविद्या शिकला. शांतनु राजास गंगा सोडून गेल्यावर बरींच वर्षे लोटल्यानंतर एके दिवशीं शांतनु राजा वनामध्ये शिकार करीत फिरत असतां, गंगानदीचा प्रवाह फारच लहान झालेला त्याचे दृष्टीस पडला. असें होण्याचें कारण काय असावें हें समजण्यासाठीं तो इकडेतिकडे पाहूं लागतो तों, एका मुलानें आपल्या अस्त्रसामर्थ्यानें बाणांच्या राशी उत्पन्न करून त्यांचे योगानें नदीचा जल-प्रवाह आडवून टाकिला आहे, असें त्याचे दृष्टीस पडलें ! शांतनून त्या मुलास मुळींच ओळखिलें नाहीं. परंतु इतक्यांत गंगा तेथें आली; व ‘ माझे पोटीं तुम्हांस झालेला आठवा मुलगा तो हाच आहे ’ असें सांगून तिनें त्यास राजाचे हवाली केलें. शांतनु राजा त्या मुलास बरोबर घेऊन आपल्या नगरास परत आला. पुढें त्याची धनुर्विद्या, अस्त्रविद्या व राजनीतीचें ज्ञान पाहून शांतनून राज्यमिषेक करून त्यास आपला युवराज केलें. (आदिपर्व अ० ९७-१००)

उपरिचर नांवाचा एक राजा वनामध्ये मगया करीत असतां, त्यास गिरिका नांवाच्या आपल्या तरुण व ऋतुस्नात भार्येची आठवण होऊन त्याचें वीर्य एका वृक्षाच्या पानावर पडलें. हें पान घेऊन एक बहिरी ससाणा आकाशांत उडाला असतां, तें यमुना नदीच्या पाण्यामध्ये पडलें. तेथें, अद्रिका नांवाची एक अप्सरा ब्रह्मदेवाचे शापानें मासा (मादी) झाली होती, तिच्या पोटांत तें अमोघ वीर्य जाऊन तिला गर्भ राहिला. पुढें तिला एका कोळ्यानें जाळ्यांत

घरून घरीं आणलें; व चिरून पाहतो तों तिचे पोटामध्ये एक मुलगा व एक मुलगी असें जुळें निघालें ! हा चमत्कार त्यानें उपरिचर राजास कळविला. राजानें मुलगा आपणापाशीं ठेवून घेतला आणि मुलीस त्या कोळ्याचे स्वाधीन करून, तिचें आपल्या पोटाच्या मुलीप्रमाणें पालनपोषण करण्यास त्यास सांगितलें हाच मुलगा पुढें ' मत्स्य ' या नांवाचा प्रख्यात राजा झाला. इकडे ही मुलगी (सत्यवती) यमुना नदीवर आपल्या बापाची नाव चालविण्याचें काम करूं लागली. पुढें एके समयां पराशर ऋषि तीर्थयात्रा करीत करीत तेथें आले असतां, सत्यवतीचें तें अप्रतिम लावण्य पाहून त्या तपोनिष्ठ ऋषीचेंहि मन चंचल झालें. पराशर ऋषींनीं आपल्या तपोबलानें नावेमध्ये व भोंवतालीं दाट बुकें उत्पन्न केलें; व ' तुझें कौमार्य नष्ट होणार नाही, तुझ्या अंगाची दुर्गंधी नाहीशी होऊन शरीरास उत्तम सुवास प्राप्त होईल व तो सुगंध भोंवतालीं एक योजनपर्यंत वाहत राहील ' असा वर देऊन तिला आपल्या हेतूस अनुकूल करून घेतलें. (या वरामुळेच सत्यवतीस ' गंधवती ' ' योजनगंधा ' अशीं नांवें पडलीं.) पराशरापासून तिला जो मुलगा झाला तो तिनें यमुना नदीच्या एका द्वीपा (बेटा) वर टाकून दिला; म्हणून त्याचें ' द्वैपायन ' असें नांव पडलें. हाच पुढें महान् ऋषि झाला व त्यानें वेदांना व्यवस्थित स्वरूप दिलें; म्हणून त्यास ' वेदव्यास ' असेंहि म्हणत. त्याचा वर्ण काळा होता म्हणून त्यास ' कृष्ण ' हेहि नांव होतें. (आदिपर्व, अ० ६३)

इकडे देवव्रतास यौवराज्याभिषेक होऊन तीन चार वर्षे लोटल्यानंतर, शांतनु राजा यमुना नदीचे तीरानें फिरत असतां, वाऱ्याचे झुळेबरोबर मनास मेहित करणारा उत्कृष्ट सुवास येत असल्याचें त्याला कळून आलें. तो सुवास कोठून येत आहे, हें पाहत असतां त्यास नावेंत बसलेली कोळ्याची मुलगी सत्यवती दिसली. तिचें तें रूप व तारुण्य आणि तिच्या शरीराचा तो अलौकिक सुगंध पाहून हा चंचलमनाचा, वृद्ध व विलासी राजा तिजवर अगदीं भुलून पडला; आणि त्यानें कोळ्याकडे जाऊन तिजशीं विवाह करण्याविषयींची आपली इच्छा त्यास कळविली. तेव्हां ' हिच्या पोटीं जो पुत्र होईल त्यालाच ' आपल्या मागे सिंहासनावर बसविण्याचें जर आपण अभिवचन द्याल, तर मी सत्यवती आपणांस देण्यास कबूल आहे ' असें

कोळ्यानें उत्तर दिलें. राजा जरी सत्यवतीच्या प्रेमपाशांत पुरा सांपडला होता, तरी देवव्रतास राज्य न देण्याचा विचार त्याला आवडेना. म्हणून कोळ्याचे म्हणण्यास रुकार न देतां, अत्यंत उद्धिग्न होऊन तो राजवाड्यांत परत आला. पित्याच्या उद्धिग्नतेचें कारण देवव्रतानें मोठ्या नम्रपणानें त्यास पुशिलें. परंतु 'देवव्रता, तुझ्या वांचून मला दुसरा मुलगा नाही. ज्याला एकच मुलगा असतो तो पुरुष निपुत्रिकच समजावा, असें धर्मशील पुरुषांचें म्हणणें आहे. तुझ्यासारख्या शूराला युद्धांतच खास मरण येणार. अशा रीतीनें तुला मरण आल्यावर, तुझ्यामागें आम्ह्या या भारत वंशाचें व येवढ्या राज्याचें काय होईल, असें मनांत येऊन माझें चित्त उद्धिग्न झालें आहे.' यावांचून दुसरें सयुक्तिक उत्तर राजास देतां आलें नाहीं. परंतु राजाच्या एका वृद्ध अमात्याकडून त्याच्या खिन्नतेचें खरें कारण देवव्रतास समजलें. तेव्हां बरोबर कांहीं जुने व अनुभविक मंत्री घेऊन देवव्रत तात्काळ त्या कोळ्याचे घरां गेला; आणि त्यानें आपल्या बापाचें मनोगत त्यास कळविलें. तेव्हां, 'घरांत सावत्रपणा असणें फारच तापदायक होत असतें; तुझ्यासारखा शूर व वडील सावत्र भाऊ असतां सत्यवतीच्या पुत्रांस शांतनूच्या मागें राज्य मिळण्याचा मुळाव, संभव नाहीं' इत्यादि प्रकारानें कोळ्यानें आपली इच्छा त्यास कळविली. तेव्हां, शांतनु राजास सत्यवतीचे पोटीं जो पुत्र होईल त्यासच आम्ही राजा करूं, असें देवव्रतानें त्यास प्रतिज्ञा—पूर्वक वचन दिलें. तथापि, सत्यवतीचे प्राप्तीसाठीं यानें जें वचन दिलें तें हा कदाचित् पाळील; परंतु, ह्याचे पुत्र या वचनाप्रमाणें वागतील कीं नाहीं, याविषयीं त्या धूर्त व व्यवहारचतुर कोळ्यास संशय येऊन तो त्यानें देवव्रतास स्पष्टपणें कळविला. त्यावर त्यानें उत्तर केलें:—

राज्यं तावत्पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिपाः ॥

अपत्यहेतोरपि च करिष्येऽद्य विनिश्चयं ॥

अद्यप्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति ॥

'राज्यावरचा माझा हक्क मी आतांच सोडून दिला आहे. पण मला पुढें पुत्र होऊन त्यांचेमुळें सत्यवतीचे मुलांना राज्य मिळण्याचे कामीं विघ्न येईल, अशी जी तुम्हांला शंका आली आहे तिचेंहि निरसन मी आतांच करितों. मी

आजपासून आमरणांत ब्रह्मचर्यानें राहीन, हें तुम्हांस प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो ! !
हें भाषण ऐकून कोळ्याचें समाधान झालें; व त्यानें शांतनूस सत्यवती देण्याचें कबूल केलें. देवव्रताची ही पितृभक्ति व त्याचा हा स्वार्थत्याग पाहून आणि पित्याचे सुखासाठीं हक्काचें राज्यवैभव व स्त्रीसुख आमरणांत सेवावयाचें नाहीं, अशी त्यानें केलेली घोर प्रतिज्ञा ऐकून आकाशांतून देवांनीं त्याजवर पुष्पवृष्टि केली ! आणि ' भीष्मोऽयं ' (हा घोर प्रतिज्ञा करणारा-भीष्म-आहे.) अशी आकाशवाणीहि झाली ! नंतर भीष्मांनीं आपली सत्यवती ' माता ' रथांतून हस्तिनापुरास आणून शांतनु राजास अर्पण केली. पुत्राचें हें वर्तन पाहून राजानें संतुष्ट होऊन त्यास ' इच्छामरणा ' चा वर दिला. पुढें कांहीं वर्षांनीं शांतनु राजास सत्यवतीपासून चित्रांगद व विचित्रवीर्य असे दोन पुत्र झाले. विचित्रवीर्य लहान असतांनाच शांतनुराजा मरण पावला. तेव्हां भीष्मांनीं चित्रांगदास सिंहासनावर बसविलें. त्याचें व चित्रांगद नांवाच्याच एका गंधर्वाचें कुक्षेत्राचे रणमैदानांत सरस्वतीच्या तीरी सारखें तीन वर्षे तुंबळ युद्ध होऊन अखेर चित्रांगद युद्धांत मृत्यु पावला. त्याचे मागे भीष्मांनीं अल्पवयी विचित्रवीर्यास गादीवर बसवून त्याचे नांवानें स्वतः राज्यकारभार चालविला. विचित्रवीर्य तारुण्यांत आल्यानंतर काशीराजाच्या अंबा, अंबिका व अंबालिका या तीन राजकन्यांचें स्वयंवर होणार आहे, असें भीष्मांस समजलें. तेव्हां ते रथ सज्ज करून तिकडे गेले. आणि त्या काळच्या क्षत्रियांच्या पद्धतीप्रमाणें तिन्ही कन्या बलात्कारानें आपल्या रथांत घालून त्यांनीं स्वयंवरास आलेल्या सर्व राजांना युद्धास आव्हान केलें ! त्या सर्वांशीं एकट्या भीष्मांनीं युद्ध करून त्यांचा पराभव केला. राजकन्यांना घेऊन विजयी भीष्म हस्तिनापुराकडे जात असतां शाल्व देशच्या राजानें त्यांस वाठेत गांठून त्यांशीं युद्ध केलें. त्यांत त्यासहि पराभूत करून भीष्म कन्यांना घेऊन हस्तिनापुरां आले. तिन्ही कन्यांचा विचित्रवीर्याशीं विवाह करून टाकण्याचा त्यांनीं प्रथमतः निश्चय केला होता; परंतु त्या तिघींपैकी थोरली राजकन्या अंबा हिचें मन शाल्व देशच्या राजावर बसलें होतें, स्वयंवरामध्येहि ती त्यासच बरणार होती व तिच्या बापाचाहि मानस तसाच होता; असें तिच्याच तोंडून कळल्यावरून, धर्मज्ञ भीष्मांनीं तिला शाल्व

राजाकडे जाण्याची परवानगी दिली व धाकट्या दोघांचाच विचित्रवीर्याशी विवाह केला. अंबिका व अंबालिका या दोन स्त्रियांसमवेत राज्यसुख फक्त सातच वर्षे उपभोगित्यानंतर विचित्रवीर्यास भर तारुण्यामध्ये यक्ष्मरोगाने पछाडलें व शेवटी त्यांतच त्याचा अंत झाला ! (आदिपर्व, अ० १००, १०१)

शांतनु राजाचे दोघेहि पुत्र संतती न होतां याप्रमाणें मरण पावलेले पाहून सत्यवतीचे दुःखास पारावार राहिला नाहीं. सगळ्या भरत कुलास व राज्यास भीष्मावांचून आतां दुसरा आधार नाहीं, असें पाहून सत्यवती त्यास म्हणाली:—‘ माझीं दोन्हीं मुलें संतति न होतांच मरण पावलीं आहेत; आतां आपल्या कुलाची संतानवृद्धि व राष्ट्राचें हित सर्वथैव तुजवरच अवलंबून आहे. तर तूं या दोन राजकन्यांचे पोटीं नियोगानें पुत्रोत्पत्ति कर. किंवा आपणा स्वतांस राज्याभिषेक करून घे; आणि विवाह करून, आपलें भरतकुल समूळ नष्ट होणार नाहीं अशी तजवीज कर. ’ इतर नातलग्नांनीं व इष्टमित्रांनींहि त्यास सत्यवतीप्रमाणेंच आग्रह केला. याप्रमाणें राज्यसुख व पत्नीसुख उजळ माथ्यानें उपभोगण्याची संधि भीष्मांस अनायासें प्राप्त झाली असतांहि, आपली प्रतिज्ञा खरी करण्यासाठीं, मनुष्याच्या मनास अतिशय मोह पाडणारीं हीं दोन्हीं सुखें त्यांनीं लाथेनं झुगारून दिलीं ! सत्यवती व शांतनु यांचे विवाह—समयीं आपण कोळ्यापाशीं केलेल्या प्रतिज्ञेची भीष्मांनीं तिला आठवण दिली. तथापि आपल्या दोघी सुना निपुत्रिक राहून आपलें कुल व राज्य यांचाहि नाश होणार हा विचार मनांत येऊन सत्यवतीला रडें आवरेना. आपलें म्हणणें मान्य करण्याविषयी ती पुनः भीष्मांस आग्रह करूं लागली. परंतु भीष्मांनीं आपलें प्रतिज्ञापालनाचें व्रत सोडलें नाहीं. ते म्हणाले:—‘ सत्यवती, तूं सत्याचा व धर्माचा असा त्याग करूं नको.

सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते ॥

क्षत्रियानें केव्हांहि सत्यव्रष्ट होऊं नये, असें धर्मशास्त्राचें सांगणें आहे. आपला सर्वांचा नाश करणारी ही गोष्ट करण्याचा तूं मला आग्रह करूं नको. पंचमहाभूतें कदाचित् आपापले गंध, रूप, स्पर्श इत्यादि गुण सोडतील, सूर्याचें

तेजहि नाहीस होईल, चंद्र आपला थंडपणा टाकून देईल; परंतु आपलें सत्यव्रत मी केव्हांहि सोडणार नाही ! फार काय सांगू ?

परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः ।

यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथंचन ॥

सर्व पृथ्वीचें राज्य व सृष्ट्युलोकांतील सर्व सुखें यांच्या करतां तर नाहीच, पण प्रत्यक्ष त्रैलोक्याच्या राज्याकरितां किंवा त्याहूनहि अधिक श्रेष्ठ अशा दुसऱ्या कोणत्याहि सुखाकरितां मी सत्य सोडणार नाहीं ! ! राष्ट्राचा उद्धार होण्यास कशा प्रकारचे करारी, बाणेदार व सत्यनिष्ठ पुरुष कारणीभूत होत असतात, हें या उत्तरावरून चांगलें दिसून येतें. 'असो; कुलाचें निसंतान होण्याचा असा दुर्धर प्रसंग आला असतां, वेदवेंच्या व तपोनिष्ठ ब्राह्मणाकडून नियोगानें पुत्रोत्पत्ति करावण्याची (त्या काळच्या) क्षत्रियांना शास्त्राची अनुज्ञा असल्याचें भीष्मांनीं सत्यवतीस सांगितलें. तिनेंहि कोळ्याचे घरीं असतांना आपणास पराशरापासून झालेल्या व्यास नामक पुत्राची हकीकत भीष्मास सांगून, त्याची या कामीं योजना करण्याविषयीचें बोलणें काढिलें. तें भीष्मास पसंत पडल्यावर, सत्यवतीनें व्यासाचें स्मरण करितांच, ते तेंथें आले ! त्यांना तिनें स्मरण करण्याचें कारण सांगितलें; तेव्हां व्यास म्हणाले:—“ आधीं या दोघी राज्यकन्यांनीं एक वर्षपर्यंत व्रतस्थ राहिलें पाहिजे. ” परंतु एक वर्षपर्यंत वाट पाहण्यास सत्यवती कबूल नव्हती. तेव्हां, ' या राजकन्या जर माझे हें असलें वेडेविडें रूप, माझा हा असला वेष व माझ्या शरीराचा असला हा दुर्गंध सहन करितां तर तुझ्या इच्छेप्रमाणें वर्षभर न थांबतां मी आतांच तुमची इच्छा पुरी करीन ' असें त्यांनीं सांगितलें. याप्रमाणें बेत ठरल्यानंतर, या गोष्टीस सत्यवतीनें आपल्या दोघी मुनांची, मोठ्या पराकाष्ठेनें व मिनतवारीनें, संमती मिळविली. पुढें योग्य वेळीं व्यासापासून नियोगविधीनें अंबिकेला धृतराष्ट्र, अंबालिकेला पांडु व अंबिकेच्या दासीला विदुर असे तीन पुत्र झाले. गर्भधारणाकालीं यांची जशी स्थिति झाली तिला अनुसरून प्रत्येकीस पुत्र होईल असें व्यासांनीं भविष्य सांगितलें होतें. त्याप्रमाणें अंबिकेचा पुत्र जन्मांध व अंबालिकेचा पांडव फिकट तोंडाचा झाला; व म्हणूनच त्याचें नांव पांडु असें ठेविलें. तिसरा दासीपुत्र विदुर हा

मात्र सद्गुणी, धर्मात्मा व बुद्धिमान् निपजला. (आदिपर्व अ० १०५, १०६)

धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर या तिन्ही पुतण्यांचें भीष्मांनी आपल्या पुत्राप्रमाणें पालनपोषण केलें; आणि त्यांना मोठमोठ्या तपस्वी व ज्ञानी ऋषींकडून वेद, इतिहास, पुराण, नीतिशास्त्र, धनुर्विद्या व अस्त्रविद्या यांमध्ये प्रवीण करविलें. धनुर्विद्येंत पांडु विशेष कुशल होता; धृतराष्ट्राचें शरीरसामर्थ्य अप्रतिम होतें; आणि विदुर बुद्धिविषयक कामांमध्ये श्रेष्ठ होता. तिघेहि पुत्र तारुण्यांत आल्यावर भीष्मांनीं राज्य त्यांचे स्वाधीन करण्याचें ठरविलें. धृतराष्ट्र जन्मांध असल्यामुळें व विदुर पारसव (ब्राह्मणापासून शूद्र व्रीचे पोटों जन्मलेला) असल्यामुळें, त्यांचे हवालीं राज्य करणें योग्य नव्हतें; म्हणून भीष्मांनीं पांडूस राज्याभिषेक केला. गांधार देशाचा ' सुबल ' नांवाचा राजा असून त्याची गांधारी नामक राजकन्या होती; तिजशीं धृतराष्ट्राचें लग्न करण्याचें भीष्मांनीं ठरविलें. त्याप्रमाणें तिचा भाऊ शकुनी तिला हस्तिनापुरी घेऊन आल्यावर लग्न झालें. गांधारीच्या निःसीम पतिप्रेमाची एक गोष्ट भारतांत सांगितली आहे, ती लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. आपला भावी पति जन्मांध आहे असें समजतांचे, आपल्या पतीस जर जन्मापासून दृष्टिसुख नाहीं तर तें आपणास तरी घेऊन काय करावयाचें आहे, असा विचार करून त्या दिवसापासून तिनें मरेपर्यंत आपले डोळे एका वस्त्राच्या पट्टीनें घट्ट बांधून ठेविले होते ! ! (अदिपर्व अ० १०९, १००)

यादवकुळांत जन्मलेला शूर नांवाचा एक राजा होता. त्याला वसुदेवनामक एक पुत्र व पृथा नांवाची एक कन्या होती; ती त्यानें आपला आतेभाऊ कुंतिभोज राजा यास दत्तक दिली होती. तिचें स्वयंवर होणार आहे, असें ऐकून भीष्मांनीं पांडु राजाला तिकडे पाठविलें. स्वयंवराचे समयां कुंतीनें पांडुराजास वरिलें; व तिला घेऊन पांडुराजा हस्तिनापुरास परत आला. पुढें कांहीं दिवसांनीं पांडुराजाचें दुसरें लग्न करण्याचें ठरवून भीष्म मद्रदेशाच्या राजधानीस गेले; व त्या देशच्या राजाची बहीण माद्री उपवर झाली होती, तिची त्यांनीं मागणी केली. त्या राजानें आपल्या कुलाचाराप्रमाणें मुलीचें ' शुल्क ' मागितलें; तें देऊन भीष्मांनीं माद्रीस हस्तिनापुरी आणून तिजशीं पांडूचा विवाह केला. या लग्नानंतर सुमारे एक महिन्यानें, भीष्म

आदिकरून वडील माणसांचे आशीर्वाद घेऊन पांडु सैन्यासह दिग्विजय करण्यास निघाला. त्यानें दशार्ण, मगध, विदेह, सुह्य, पुंड्र वगैरे देशांचे राजे जिंकून अगणित संपत्ती व पुष्कळ करभार हस्तिनापुरास आणला; व तें सर्व धन, आपला वडील भाऊ धृतराष्ट्र याच्या आज्ञेनें भीष्म, सत्यवती व आपल्या माता यांचे चरणां अर्पण केले! वडील माणसांविषयीचें हें प्रेम व ही पूज्यबुद्धी भरतखंडांतोळ राजपुरुषांचेहि मनांत जितकी दिसून येते तितकी इतर कोणत्याहि देशांत आढळणार नाहीं. देवक नांवाच्या राजाची एक पारसर्वा कन्या होती, तिजशीं भीष्मांनीं विदुराचा विवाह करून दिला. तिचेपासून विदुरास त्याचे सद्गुणांस शोभतील असे विनयशील पुत्र झाले. दिग्विजय करून आल्यानंतर कांहीं दिवसांनीं पांडुराजा शिकार करण्याकरितां हिमालयाचे दक्षिण उतरणीवरील अरण्यामध्ये शेंबी स्त्रियांसह जाऊन राहिला. (अग्निपर्व, अ० ११३, ११४)

एकदां कृष्णद्वैपायन श्रमानें व भुकेनें व्याकूळ होऊन राजवाड्यांत आले असतां गांधारीनें त्यांचें उत्तम प्रकारचें आदरातिथ्य करून त्यांस भोजन घातलें. तेव्हां त्यांनीं संतुष्ट होऊन 'तुला शंभर पुत्र होतील' असा आशीर्वाद दिला. कांहीं कालानें गांधारी गर्भवती झाली; पण तो गर्भ तिचे पोटांत दोन वर्षे राहिला, तरी ती प्रसूत होण्याचें कांहींचि चिन्ह दिसेना! यामुळे गांधारीस अतिशय वाईट वाटलें. तशांत वनामध्ये कुंतीला युधिष्ठिर झाल्याचें समजलें; मग तें दुःख काय विचारावें? गांधारी कितीहि पतिव्रता असली तरी स्त्रीजातीचे हेवा, मत्सरादि दुर्गुण तिचे अंगांत अगदींच नव्हते असें नाहीं. धृतराष्ट्र वगैरे कोणासहि न कळवितां तिनें दुःखानें आपल्या पोटावर मारून घेतलें. त्यामुळे ती प्रसूत होऊन, लोखंडाच्या गोळ्याप्रमाणें काठिण अशी एक मांसपेशी (मांसाची पिशवी) तिला झाली! ही मांसपेशी दासी बाहेर नेऊन टाकून देणार, इतक्यांत व्यास तेथें आले. त्यांनीं त्या मांसपेशीवर थंडपाणी शिंपडतांच, तिचे आंगठ्या एवढे एकशें एक तुकडे झाले! नंतर एका चांगल्या बंदोबस्ताचे जागीं एकशें एक कुंडें तयार करून व त्यांत तूप घालून त्यामध्ये हे गर्भाचे तुकडे घातले व कुंडें बंद केलीं. अशा रीतीनें कांहीं दिवस त्यांचें रक्षण केल्यावर पहिलें कुंड उघडतांच दुर्योधन जन्मास आला. त्यावेळीं

त्याचें रडणें गाढवाच्या ओरडण्यासारखें भासलें ! राजवाड्याजकीक गाढवें, गिधाडें, कावळे, व कोल्हों हें भयंकर रीतीनें शब्द करूं लागलीं; बारा सोसाड्यानें वाहूं लागला; व दिशा आगीनें जळत्याप्रमाणें भयाण दिसूं लागल्या ! त्याचे जन्माचे वेळीं झालेले हे उत्पात व अपशकून पाहून विदुर, विद्वान् ब्राह्मण व मोठमोठे ऋषी यांनीं ' या मुलामुळें तुमचा कुलक्षय होईल व आपल्या राष्ट्रावर भयंकर संकटें ओढवतील; तर यास आतांच टाकून द्या ' असें परोपरीनें धृतराष्ट्रास सांगितलें. परंतु **पुत्रप्रेमांत बद्ध झाल्यामुळें, कुल व राष्ट्र यासंबंधाचें आपलें कर्तव्य धृतराष्ट्राचे लक्षांत आलें नाहीं**; व त्यानें त्या वडील मुलाचा त्याग करण्याचें नाकारिलें. असो; याप्रमाणें एका मागून एक कुंडें उघडल्यावर एक महिन्याचे अवकाशांत त्यांतून शंभर पुत्र व एक कन्या निघाली ! धृतराष्ट्राचे सेवेस एक वैश्य स्त्री होती, तिचे 'पासूनहि धृतराष्ट्रास याच वेळीं पुत्र झाला; त्याचें ' युयुत्सु ' असें नांव ठेविलें. याप्रमाणें झालेल्या एकशें एक पुत्रांचे धृतराष्ट्रानें योग्य वेळीं विवाह केले; आणि दुःशीला कन्या सिंधुदेशाच्या जयद्रथ राजपुत्रास दिली. (आदिपर्व अ० ११५, ११७)

इकडे कुंती व माद्री यांसह पांडुराजा मृगयेसाठीं हिमालयाचे अरण्यांत राहिला असतां, एके दिवशीं किंदम नांवाचा ऋषि हरिणाचें रूप घेऊन हरिणीचें रूप घेतलेल्या आपल्या स्त्रीशीं रममाण झाला होता. ते हरिणच आहेत असें समजून पांडुराजानें पांच तीक्ष्ण बाण सोडून त्या दोघांना त्या स्थितीतच जखमा करून जमीनीवर पाडिलें ! त्या जखमांनीं बिव्हल होऊन तो मृग मनुष्यवाणीनें पांडुराजास म्हणाला:—'राजा तूं येवढा धर्मशील असून असें क्रूर कृत्य कसें केलेंस ? आम्हीं मृग-रूप धारण केलें होतें, म्हणून तुला ब्रह्महत्येचें पातक लागणार नाहीं; पण जुगलेल्या मृगांचे जोडप्याला ठार मारूं नये, हा मगयेचा नियम तूं अविचारानें मोडिला असल्यामुळें, यापुढें जेव्हां तूं आपल्या स्त्रियांशीं रममाण होऊं लागशील, तेव्हां तुझा माझ्याप्रमाणेंच तात्काळ अंत होईल, असा माझा तुला शाप आहे ' असें म्हणून त्या मृगरूप ऋषीनें व त्याचे पत्नीनें प्राण सोडिले ! आपल्या हातून चुकून एका ऋषीचा व ऋषिपत्नीचा झालेला हा वध पाहून व त्यांनीं दिलेला शाप ऐकून पांडुराजास अत्यंत वाईट वाटलें. आपला बाप विचित्रवीर्य अतिशय विषयोपभोगामुळेंच

यक्ष्मरोग होऊन मरण पावला, व आपणाहि भायेंशीं संग करावयास जातांच मरून जाणार; हा विचार मनांत येऊन त्यांचें मन अत्यंत उद्विग्न होऊन गलें म्हणून हस्तिनापुरास परत न जातां अरण्यामध्येच तपश्चर्या करण्याचा निश्चय करून, कुंती व माद्री यांना हस्तिनापुरी धृतराष्ट्राकडे परत पाठविण्याचा त्यानें विचार केला. परंतु त्या साध्वी स्त्रियांना तें मुळींच आवडलें नाहीं. आपल्या पतीबरोबर वनांतच राहून तपश्चर्या करण्याचें कुंती व माद्री यांनीं ठरविलें. नंतर तिघांनींहि आपापलीं मौल्यवान् वस्त्रें व बहुमोल दागदागीने यांचें ब्राह्मणांना दान केलें; आणि तपस्व्यांचा योग्य असा वेष धारण करून व शतशृंग पर्वतावर जाऊन त्यांनीं तपाचरणास प्रारंभ केला. (आदिपर्व अ० ११८, ११९)

याप्रमाणें त्या तपोवनांत तपश्चर्या करीत असतांहि पांडु राजाचे मनास समाधान वाटेना. आपणांस आजपर्यंत पुत्रसंतान झालें नाहीं व यापुढें हौण्याची आशाहि समूळ नष्ट झाली, असें पाहून त्यास अतिशय खेद वाटूं लागला. कितीहि तप केलें तरी निपुत्रिक असल्यामुळें आपणास स्वर्गप्राप्ति होणार नाहीं, असें त्याचे मनांत येई. पुढें एके दिवशीं, नियोगविधीनें ब्राह्मणाकडून पुत्रोत्पत्ति करण्याची गोष्ट त्यानें कुंतीजवळ काढली. या गोष्टीस तिची अनुकूलता दिसेना; म्हणून, प्राचीनकाळीं नियोगविधीनें पतीचे आज्ञेवरून पुत्रोत्पत्ति केलेल्या स्त्रियांचां अनेक उदाहरणें सांगून तिची समजूत घालण्याचा त्यानें प्रयत्न केला; तरी तिचा निश्चय ढळला नाहीं. पण शेवटीं राजाचा फारच आग्रह दिसल्यावरून, माहेरीं असतांना आपणास मिळालेल्या वराची हकीकत कुंतीनें पतीस सांगितली ती म्हणाली:—‘ माहेरीं असतांना मीं दुर्वास महर्षींची सेवा करून त्यांस प्रसन्न केलें होतें. त्यांनीं मला कांहीं मंत्र दिले आहेत; व ते जपून ज्या ज्या देवास मीं बोलावीन तो तो देव मला दर्शन देईल व त्याचे कृपेनें मला पुत्र होतील, असा त्यांनीं वर दिला आहे. तेव्हां आतां, आपली आज्ञा असल्यास, त्या मंत्रांचा उपयोग करण्याची ही वेळ आहे. ’ कुंतीच्या या म्हणण्यास पांडूनें रुकार दिल्यावर (या वेळीं गांधारी गर्भवती होऊन एक वर्ष झालें होतें) तिनें एके दिवशीं यमधर्माचे नांवानें बलिदान करून दुर्वासांनीं दिलेल्या मंत्राचा विधिपूर्वक जप केला. तेव्हां यमधर्मानें तिला प्रत्यक्ष दर्शन दिलें; त्याजपासून कुंतीस गर्भ राहून योग्य कालीं तिला पुत्र झाला. पुढें कांहीं

दिवसांनीं पांडूने ' बलज्येष्ठ ' पुत्र उत्पन्न करण्याविषयीं तिला सांगितल्यावरून, तिनें मंत्र जपून वायूस बोलाविलें; व त्याजपासून तिला दुसरा पुत्र झाला. त्याच दिवशीं हस्तिनापुरीं गांधारीला दुर्योधन झाला. राजानें पुन्हां ' लोकश्रेष्ठ ' व पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करण्याविषयीं सांगितलें, तेव्हां कुंतीनें मंत्र जपून इंद्रास बोलाविलें; त्याजपासून तिला तिसरा मुलगा झाला. याप्रमाणें पांडूला शाप झाला असतां हि कुंतीला तीन पुत्र झाले, गांधारीलाहि शंभर पुत्र व एक कन्या झाली; पण आपणास अजून मूल नाहीं, हें मनांत येऊन माद्रीला फार दुःख होऊं लागलें. तिनें आपलें हें दुःख एकांती पांडुराजाला सांगून, आपणास कुंती मंत्र देईल तर आपणासहि पुत्रसुख अनुभवण्यास सांपडेल, असें तिनें सुचविलें. कुंतीनें राजाच्या आज्ञेवरून माद्रीला एक मंत्र शिकविला. तिनें त्या मंत्राचा जप करून अश्विनीकुमारांना बोलाविलें; त्यांचेपासून तिला दोन जुळे मुलगे झाले. याप्रमाणें एकेका वर्षाच्या अंतरानें पांडु राजाला पांच पुत्र झाले. त्या तपोवनांतील ऋषींनीं त्यांचीं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल व सहदेव अशीं अनुक्रमें नांवें ठेविलीं (आदिपर्व अ० १२१-१२३)

पुढें कांहीं काळ लोटल्यानंतर, कामी पुरुषांचीं अंतःकरणें उच्चैर्बळून सोडणारा वसंत ऋतु प्राप्त झाला. त्या शतश्रेष्ठ पर्वतावरील सर्व वृक्ष नवीन पालवीनें व फुलांनीं भरून गेले, आणि सुगंधित व शीतल वारा चोहोंकडे मंद मंद वाहूं लागला. अशा समयीं अरण्यांत फिरत असतां पांडुराजाचें मन मदनां अति विव्हल करून सोडिलें. तशांत त्या वेळीं त्याजबरोबर अतिशय क्षिरक्षिरत असें एकूच वस्त्र नेसलेली माद्री ही एकटीच होती. त्यामुळे तर त्याचें मन अनावर होऊन ऋषीनें दिलेल्या शापाचाहि त्यास विसर पडला ! त्यानें एकदम माद्रीजवळ जाऊन तिला गाढ आर्लिंगन दिलें. तिनें आपल्याकडून होईल तितकें त्याचें निवारण केलें; परंतु त्याचा कांहीं एक उपयोग झाला नाहीं. शेवटीं माद्रीशीं बलात्कारानें रममाण होत असतांनाच पांडुराजाचा अंत झाला ! आपल्या पतीचे प्रेतास कवटाळून माद्री तशीच अरण्यामध्ये शोक करीत बसली. कांहीं वेळानें कुंती आपल्या मुलांसह तेथें येऊन पाहते, तों तो भयंकर प्रकार तिचे दृष्टीस पडला ! पतिशोकाच्या पहिल्या वेगाबरोबर कुंती माद्रीस म्हणाली:- ' राजास झालेला शाप जर चांडाळिणी, तुला माहीत होता, तर त्याचें मन

चंचल होणार नाही, अशी तूं खबरदारी घ्यावयास पाहिजे होती. तें सोडून तूं राजाला मुद्दाम मोह पाडून व एकांतस्थळीं आणून त्याचा असा घात कसा गे केलास ? ' असा शोक करून ती माद्रीसच दोष देऊं लागली. परंतु तिनें खरा प्रकार कळविल्यानंतर, तिजकडे कांहीं दोष नाही असें कुंतीला कळून आलें यानंतर राजाबरोबर सती कोणीं जावें, याविषयीं त्या दोघी पतिव्रता व साध्वी स्त्रियांमध्ये वराच वादविवाद झाला. शेवटीं, ज्याअर्थी एका प्रकारें माद्रीच त्याच्या मरणास कारणीभूत झाली आणि पांडुराजा तिच्याच आलिंगनसुखांत निमग्न असतां मृत्यु पावला, त्याअर्थी माद्रीनेच त्याबरोबर सती जावें असें ठरलें. तिनें आपलीं दोन्ही लहान लहान मुलें कुंतीच्या स्वाधीन केलीं; व त्यांचें आपल्या पोटच्या मुलांप्रमाणें पालनपोषण करण्यास सांगून, ती पांडुराजाबरोबर सती गेली. तरुण वय आणि तशांत नुकतेच दोन जुळे मुलगे झालेले; पुत्रसुखाचा पुरता अनुभवहि मिळालेला नाही; अशा स्थितींत एकादी सामान्य स्त्री सती न जातां व आपलीं लहान लेकरें स्वतःच्या स्वाधीन न करतां वैधव्यच पत्करून राहिली असती. पण पुत्रप्रेमापेक्षां माद्रीचें पतिप्रेम जास्त असल्यामुळें ती आनंदांनें सती गेली ! नंतर शतशृंग पर्वताच्या तपोवनांतील सर्व ऋषि कुंतीला व पांच पांडवांना बरोबर घेऊन हस्तिनापुरी येण्यास निघाले, ते सतरा दिवसांनीं त्या नगरास येऊन पोचले. तेथें त्यांनीं पांडवांच्या जन्माची व पांडुराजाच्या मरणाची इत्थंभूत हकीकत सांगितली; आणि कुंतीला व पांडवांना भीष्माचे हवाली करून सर्व ऋषि निघून गेले. नंतर भीष्म, धृतराष्ट्र व विदुर यांनीं गंगातीरीं जाऊन पांडु व माद्री यांची उत्तरक्रिया व श्राद्ध यथाविधि केलें. कांहीं दिवसांनीं द्यासांच्या सांगण्यावरून सत्यवती आपल्या दोघी सुनांना बरोबर घेऊन तपावनांत निघून गेली; व तेथेंच त्या सर्वांचें कांहीं दिवसांनीं देहावसान झालें. (आदिपर्व अ० १२५, १२८)

धृतराष्ट्राचे एकशें एक पुत्र व पांच पांडव हे आतां एके ठिकाणीं राहूं लागले. बालपणांतील भ्रमाच्या व व्यायामाच्या खेळांमध्ये, हिमालयाच्या वनांतच जन्मून वाढलेले पांडव राजवाड्यामध्ये जन्मलेल्या व वाढलेल्या कौरवांपेक्षां पुष्कळच वरचढ होते. त्यांत भीमसेन तर सर्वांहून अधिक सशक्त असल्यामुळें

सामर्थ्याचे कामांत त्याची बरोबरी करणारा कोणीहि नव्हता. भीमाचे अंगांत खोडकरपणाहि थोडा होता असें नाहीं. कौरवांपैकीं पांचसातजणांना काखेंत मारून त्यांसह त्यानें पाण्यांत बुडी मारावी, आणि त्यांचे नाकातोंडांत पाणी जाऊन ते घाबरून गेले म्हणजे मग त्यांना सोडून द्यावें ! झाडावर चढून ते फळें तोडूं लागले असतां, त्यानें खालीं जाऊन इतक्या जोरानें तें झाड हलवावें कीं ते सर्व कोलमडून झाडावरून खालीं पडत ! असल्या खोज्यांमुळे सर्व कौरव विशेषतः दुर्योधन—बालपणापासूनच भीमसेनाचा द्वेष करूं लागला. पांडवांमध्ये सर्वांहून शक्तिमान् अशा भीमास कोणत्या तरी युक्तीनें नाहींसें करण्याचा विचार करून दुर्योधनानें एके दिवशीं गंगानदीवर जाऊन जलक्रीडा करण्याचा बेत केला व पांडवांसहि तिकडे बोलाविलें. त्याप्रमाणें कौरव व पांडव नेमलेल्या दिवशीं चाकरनोकर बरोबर घेऊन गंगानदीतीरावरील रमणीय बागेंत गेले. तेथें सर्वांचें जेवण चाललें असतां, दुर्योधनानें कालकूट विष घालून तयार केलेलें रुचकर व स्वादिष्ट अन्न भीमसेनास वाढविलें. ज्याचें स्वतांचें मन शुद्ध व निष्पाप असतें, त्यास दुसरे कपटी असतील असा संशय सहसा येत नाहीं. या न्यायानें भीमास कपटाची शंका न आल्यामुळे त्यानें आपल्या नेहमाच्या रीतीप्रमाणें त्या अन्नावर सपाटून ताव मारला. जेवण झाल्यानंतर सर्वजण नदीवर जाऊन पाण्यामध्ये पुष्कळ वेळ पोहले. संध्याकाळीं हीं सर्व मुलें वर आलां व कौरवीं वर नेंसून त्याच बागेंताल वाड्यांत रात्रीचे रात्र राहिलीं. इकडे सर्वजण वाड्यांत गेले, तरी विषाची गुंगी आल्यामुळे भीमसेन तसाच नदीच्या कांठावर निजून राहिला होता; त्यास दुर्योधनानें बळकट वेलींनीं चांगलें जखडून बांधून नदींत टाकून दिलें; आणि सर्वांचे मागून तो आनंदानें वाड्यांत परत आला ! दुसरे दिवशीं सकाळीं कौरव हस्तिनापुरास निघून गेले; परंतु, पांडव भीमाचा शोध करूं लागले. त्यांनीं उद्यानांमध्ये व नदीकांठानें त्याचा पुष्कळ तपास केला; परंतु तोकोठेंच सांपडला नाहीं. तेव्हां तां आधींच नगरास निघून गेला असेल. असें वाटून तेहि हस्तिनापुरास परत आले. परंतु तेथेहि भीमसेन नसल्याचें कळतांच पांडवांना व कुंतीला अत्यंत दुःख झालें. दुर्योधन दुष्ट आहे, त्यानेंच भीमसेनाचा कांहीं तरी घात केला असावा, असा आपला संशय कुंतीनें विदुरास कळविला. परंतु, भीमसेनाचे आयुष्याची दोरी फार बळकट आहे, त्यास कांहीं एक अपाय होणार नाहीं, वगैरे सांगून विदुरानें तिचें कसें वसें समाधान केलें.

इकडे दुर्योधनानें भीमसेनास नदीत टाकिल्यानंतर तो पाण्यांत बुडून तळाशी गेला. तेथें त्यास डोहांतील मोठमोठ्या नागांनीं दंश केल्यामुळे त्यांच्या विषानें त्याचे अंगांतील कालकूट विष ' विषस्य विषमौषधं ' या न्यायानें नाहीसें झालें व भीम शुद्धीवर आला ! त्यास त्या नागांनीं नागलोकीं वासुकीकडे नेलें. वासुकी हा कुंतीचा मातामह (आईचे बाजूचा आज्ञा) असल्यामुळे आपल्या या पणतूला पाहून वासुकीस फार आनंद झाला. अतुल बळ उत्पन्न करणारा एक प्रकारचा अमृतरस त्यानें भीमास पुष्कळ प्यावयास दिला व भीमसेनानेंहि पणजोबांच्या शब्दास मान देऊन त्या रसाचीं आठ कुंडे फस्त केली ! नंतर तो रस जिरविण्यासाठीं भीमसेनाची स्वारी जी एकदां तेथें निजली ती आठ दिवसांनीं पुनः जागी झाली ! नंतर स्नान वगैरे आटोपून व पणजोबांचे घरां अखेरचें भोजन करून भीमसेन त्या उद्यानाजवळच नदीचे पाण्यांतून वर आला ! नंतर हस्तिनापुरास येऊन कुंतीला व धर्मराजाला भीमानें नमस्कार केला, तेव्हां पांडवांस अत्यनंद झाला. दुर्योधनाचें हें सगळें कपट भीमसेनानें युधिष्ठिरास सांगितलें; परंतु ही गोष्ट कोणापाशींहि बोलूं नका, असें आपल्या भावांस युधिष्ठिरानें वजावले. यानंतर पुनः एकदोनदां दुर्योधनानें भीमाच्या अन्नांत विष घातलें. परंतु नागलोकच्या अमृतरसपानानें त्या विषाचा त्याच्या शरीरावर कांहींच परिणाम झाला नाही. इश्वरी कृपा असली म्हणजे विषाचें अमृत होतें, हेंच खरें. (आदिपर्व अ० १२८, १२९)

अशा प्रकारच्या दुष्टपणाच्या खोड्या करण्यांत राजपुत्रांचे हे दिवस व्यर्थ जाणें योग्य नव्हे, असें लक्षांत आणून धृतराष्ट्रानें हीं सर्व मुलें शिक्षणासाठीं कृपाचार्यांचे ताब्यांत दिलीं. कृपाचार्यांचें पूर्ववृत्त असें होतें:—गौतम महर्षींना ' शरद्वान् ' नांवाचा एक पुत्र होता. वेदाभ्यासापेक्षां धनुर्वेदाच्या अध्ययनाकडेच याचें लक्ष जास्त असे. इतर ऋषि जसे तपोबलानें वेदविद्या संपादन करीत, तशी यानें तप करून अन्नविद्या संपादन केली होती. त्याच्या ह्या सामर्थ्यामुळे भयभीत होऊन, इंद्रानें ' जानपदी ' नांवाची एक अप्सरा त्याचें सत्त्व हरण करण्यास पाठविली. तिला पाहतांच शरद्वानाचें मन चंचल होऊन त्याचे हातांतून धनुष्यबाण खाली गळून पडले; आणि त्यास न कळत त्याचें वीर्य खाली बाणाचें दोहों बाजूस पडलें. धनुष्य, बाण, कृष्णाजिन वगैरे तेथेंच टाकून शरद्वान् त्या

अप्सरेच्या मागोमाग निघून गेला. इकडे त्या द्विधा झालेल्या अमोघ वीर्यापासून मुलगा-मुलगांचे एक जुळे उत्पन्न झाले ! ते वनामध्ये शांतनुराजाच्या एका सेनारक्षकास सांपडून ते त्याने राजाकडे आणून दिले. राजाने त्या जुळ्याचे मोठ्या ' कृपेने ' पालनपोषण केले; म्हणून त्याची नावे, पुढे स्वतः शरद्वानाने राजाकडे येऊन ' कृप ' व ' कृपी ' अशी ठेविली. कृपाचार्य आपला पिता शरद्वान याजपार्शीच धनुर्विद्या शिकले. असो; कौरव-पांडव यांजबरोबरच यादव व इतर राजपुत्राहि कृपाचार्याकडे येऊन धनुर्विद्या शिकू लागले.

भगवान् भरद्वाज ऋषि गंगाद्वारीं एके दिवशी गंगेवर स्नानास गेले असता, त्यांचे आधी नदीवर येऊन स्नान करीत असलेली धृताची नांवाची मौंदर्यसंपन्न अप्सरा त्यांचे दर्शनास पडली. त्या वेळी त्यांचे अमोघ वीर्य ' द्रोणकलश ' नांवाच्या एका यज्ञ-पात्रांत पडून त्यापासून एक पुत्र झाला. त्याचे नांव त्यांनी ' द्रोण ' असे ठेविले. आपल्या पित्याचेच आश्रमामध्ये द्रोण वेदविद्या व धनुर्विद्या शिकले. भरद्वाजांनी अग्निवेशास शिकविलेले आग्नेयास्त्र अग्निवेशापासून द्रोणचार्य शिकले. नंतर महेन्द्र पर्वतावर जाऊन परशुरामापासून त्यांनी दुसरीहि कित्येक अस्त्रे संपादन केली. द्रोणाचार्य अग्निवेशाचे आश्रमामध्ये धनुर्विद्या शिकत असतां, भरद्वाजऋषींचा मित्र जो पांचाल देशचा पृथक् राजा त्याचा पुत्र द्रुपद हा त्यांचा सहाय्यार्या होता. त्याचे व द्रोणाचे अत्यंत सख्य व प्रेम होते. पुढे पृथक् राजा मरण पावल्यावर द्रुपद सिंहासनावर बसला. द्रोणांनी आपल्या पित्याचे सांगण्यावरून कृपाचार्याची वद्दीण कृपा इजशी लग्न केले; तिजपासून त्यांना अश्वत्थामा पुत्र झाला. एकदां द्रोणाचार्य आपला भायों व पुत्र यांसह एका नगरांत राहत असतां अश्वत्थाम्याने श्रीमंतांची मुले गाईचे दूध पितांना पाहिली. तेव्हां तो बापाकडे येऊन रडत रडत दूध मागू लागला. परंतु त्या निर्धन ब्राह्मणाजवळ गाय कोटून असणार ! आपणास एकादा गोप्रदान करणारा धर्मात्मा भेटेल या आशेने द्रोण नगरांत पुष्कळ हिंडले, परंतु कांहीं उपयोग झाला नाहीं. शेवटी त्यांनी आपल्या भायेंकडून पाण्यामध्ये थोडेसे पीठ कालवून ते अश्वत्थाम्यास पिण्यास दिले; ते पिकून ' मां गाईचे दूध प्यालों ' असे म्हणत तो आनंदाने नाचू वागडू लागला ! हे पाहून द्रोणाम आपल्या दारिद्र्याबद्दल अत्यंत वाईट वाटले. आपला मित्र जो पांचाल देशचा



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

द्रुपद राजा त्याजकडे जाऊन कांहीं द्रव्य मागावें, म्हणजे आपल्या कुटुंबाचा निर्वाह होईल; असें वाटून ते त्याजकडे गेले. आणि 'तुमचा मित्र द्रोण आला आहे' असें त्यांनीं राजास कळविलें. परंतु "राज्यमदानें धुंद झालेले राजे आईबापासाहे जाणत नाहीत, तेथें दरिद्री ब्राह्मण मित्राचा पाडे काय?" राजांनें उत्तर केलें:—'अरे ब्राह्मणा, तुझें माझें मित्रत्व असणें मुळींच संभवनीय नाही. दरिद्री मनुष्य श्रीमंताचा, मूर्ख विद्वानाचा व क्लेश शूराचा कधीहि मित्र असत नाही. त्याचप्रमाणें जो स्वतः राजा नाही तोहि राजाचा मित्र असूं शकत नाही!' द्रुपदाचे हें उद्धटपणाचें उत्तर ऐकून द्रोणाचार्याना अतिशय क्रोध आला. परंतु राजाचे बोलण्यास त्या वेळीं कांहींच उत्तर न करितां, ते तेथून निघाले; आणि कुरुजांगल देशांतून प्रवाम करीत करीत हस्तिनापुराजवळ येऊन ठेपले.

त्या दिवशीं कौरव व पांडव हस्तिनापुराचे बाहेरील मैदानांत विटीदांडूचा खेळ खेळत होते. खेळ ऐन रंगांत आला असतां विटी एकदम उडून जाऊन एका कोरड्या पण खोल विहिरीत पडला. ती वर काढण्यासाठीं त्यांनीं हरप्रयत्न केले, परंतु कांहीं इलाज चालेना. तेव्हां काय करावें हें न समजून ते एकमेकांचे तोंडाकडे पाहूं लागले. इतक्यांत तिकडून एक वृद्ध ब्राह्मण (द्रोण) जात होता, त्यानें हा सर्व प्रकार पाहिला. नंतर तो त्यांजजवळ येऊन म्हणाला:—'कौरववंशांत व क्षत्रिय जातीत उत्पन्न होऊन आणि अस्त्रविद्या शिकून येवडां विटी तुम्हांला विहिरींतून वर काढतां येत नाही, हें काय? तुम्हां शिकलेली सर्व विद्या फुकट आहे.' अशा त्यांची निर्भर्त्सना करून द्रोणांनीं आपल्या बोटांतील अंगठी विहिरीत टाकून दिली! आणि, 'ती विटी व ही आंगठी हीं दोन्ही बाहेर काढतां' असें म्हणून त्यांना मूठभर 'ईषिका' (गवताच्या काड्या) हातांत घेतल्या; आणि ऐषिक अस्त्रानें त्या मंत्रून विहिरीत फेंकल्या. तीं असा चमत्कार झाला की, गवताची एक काडी विटीत जाऊन घुसली; गवताच्या त्या काडीत दुसरी जाऊन घुसली, दुसरीत तिसरी घुसली; याप्रमाणें वरपर्यंत ईषिकांची मालिका लागल्यावर त्यांनीं ती विटी अचानक वर ओढून घेतली! नंतर धनुष्य सज्ज करून त्यांनीं एक बाण त्यास लाविला; व तो अशा शिताफीनें विहिरीत सोडला कीं तो त्या अंगठांतून जाऊन नासह पुनः वर येऊन पडला! हें हस्तलाषव पाहून त्या राजपुत्रांना

फारच आश्वर्य वाटलें व त्यांनीं द्रोणाचार्यांस भीष्माकडे नेलें. भीष्मांनीं त्यांना सन्मानपूर्वक आपले जवळ ठेवून घेऊन, सर्व राजपुत्रांना अस्त्रविद्या शिकविण्याचें काम त्यांजकडे सोंपविलें. (आदिपर्व अ० १३०, १३१)

ह्या राजपुत्रांना धनुर्विद्या व अस्त्रविद्या शिकवीत असतां, अर्जुनाची बुद्धिमत्ता ग्राहकशक्ति व चातुर्व पाहून द्रोणाचार्यांची मर्जी त्याजवर विशेष बसली. एकदां त्यांनीं प्रत्येक राजपुत्रास एकेक कमंडलु देऊन तो पाण्यानें आधीं कोण भरून आणतो, याची परीक्षा पाहिली. कमंडलु पाण्यानें भरून आणण्यासाठीं सर्व राजपुत्र नदीवर गेले. परंतु अर्जुनानें ' वारुणास्त्राचा ' जप करून कमंडलु तेथल्या तेथेंच एकदम पाण्यानें भरून गुरुजीपुढें ठेविला ! ' एकदां भोजनाचे वेळीं वाच्यानें दिवा गेला असतां, अर्जुन तसाच अंधारांत जेवला. त्या वेळीं त्याचे मनांत अशी कल्पना आली कीं, अंधारामध्यें आपला हात चुकूनहि दुसरीकडे न जातां नेमका तोंडाकडेच येतो. हें जर केवळ दृढ अभ्यासाचेंच फळ आहे. तर आपण तितका दृढ अभ्यास केल्यास आपणास अंधारांत निशाणहि मारितां येईल ! असा विचार करून त्या दिवसापासून अर्जुन रात्रीं अंधारामध्यें निशाण मारण्याचा सराव करूं लागला. हा अभ्यास करितां करितां त्यास ' शब्दवेधित्व * ' प्राप्त झालें. पुढें एके दिवशीं द्रोणाचार्यांनीं एका कुशल कारागिराकडून कृत्रिम भासपक्षी तयार करून आणिला; व तो एका झाडाचे शेंड्यावर ठेविला. नंतर सर्व राजपुत्रांना बोलावून आणून प्रत्येकास ' धनुष्य सज्ज करून, त्यास बाण लावून, दोरी ओढून, भासपक्ष्याचे डोक्यावर नेम धरून दोन घटकांपर्यंत तसाच उभा राहा; व मीं बाण सोडण्यास सांगतांच, बाण सोड ' असें सांगितलें. प्रथमः युधिष्ठिर धनुष्य सज्ज करून व नेम धरून तितका वेळ उभा राहिल्यावर ' आतां तुला हा वृक्ष, भासपक्षी, येथें उभे असलेले तुझे भाऊ व मी यांपैकीं कोण कोण दिसत आहे ? ' असा त्यास द्रोणांनीं प्रश्न केला. त्यावर ' तुम्ही, माझे भाऊ, हा वृक्ष व भासपक्षी हीं सर्व

* विहरातून विट्ठा वर काढणें, शब्दवेधित्व इ० विशेष कौशल्याच्या प्रयोगांचा जो उल्लेख महाभारतांत अनेकदां आला आहे, तो काल्पनिक नाही. पुणें येथें कांही दिवसांपूर्वीं राणा सरतानसिंह यांनीं केलेले प्रयोग ज्यांनीं पाहिले असतील त्यांचे लक्षांत ही गोष्ट सहज येईल.

मला दिसत आहेत ' असें धर्मानें उत्तर केलें. तें ऐकून हा शिष्य पक्का नाहीं असें समजून त्यानीं युधिष्ठिरास धनुष्य खालीं ठेवण्यास सांगितलें. याप्रमाणें सर्वांची परीक्षा घेतल्यावर, सर्वजण त्यांत ' नापास ' ठरले ! इतरांप्रमाणें अर्जुनासहि शरसंधान करून उभे राहण्यास त्यानीं सांगितलें. दोन घटका होतांच त्यांनीं अर्जुनास तोच प्रश्न विचारला. तेव्हां, ' मला तुम्ही, माझे भाऊ, हा वृक्ष किंवा भासपक्षी, यांपैकीं कांहींच दिसून नसून भास पक्ष्याचें डोकें मात्र दिसत आहे ' असें अर्जुनानें उत्तर केलें ! हें उत्तर ऐकतांच हाच शिष्य खरा व पक्का, आणि यानेंच आपल्या श्रमाचें चीज केलें, असें द्रोणाचार्यांना वाटून त्यानीं आनंदानें ' बाण सोड ' म्हणतांच, अर्जुनानें बाण सोडला; तो भासपक्ष्याचें शीर तात्काळ उडून जमीनीवर पडलें ! ही गोष्ट लहानच आहे; परंतु तीवरून पुष्कळ बोध घेण्यासारखा आहे. कोणत्याहि कामामध्ये, मनाच्या एकाग्रतेचें किती महत्त्व आहे, हें या गोष्टीवरून कळून येणार आहे. मनाच्या एकाग्रतेचें किती महत्त्व आहे, हें या गोष्टीवरून कळून येणार आहे. कोणतेहि महत्त्वाचें कृत्य हातीं घेतलें असतां त्या वेळीं जर दुसऱ्या चारपांच गोष्टींकडे लक्ष गेलें तर कोणतीच गोष्ट धड पार पडत नाही. कोणत्याहि एकाच गोष्टीमध्ये मन जर इतकें गडून गेलें कीं, तींवांचून इतरांचें अस्तित्वहि भासेनासें झालें, तर त्या कामांत यशःप्राप्ति खात्रीनें व्हावयाचीच. हें तत्त्व या लहान पण खुबीदार गोष्टीवरून चांगलें लक्षांत येणार आहे. असो; तसेंच पुढें एके दिवशीं द्रोणाचार्य गंगेवर स्नानास गेले असतां, एका सुसरीनें त्यांचा पाय धरून त्यांना पाण्यांत ओढून नेले. द्रोणांनीं आपल्या शिष्यांना हांकां मारिल्या; परंतु आपल्या ह्या भक्ष्यासह पाण्यांत गेलेल्या सुसरीस ठार कसें मारावें, हें न सुचून सर्व राजपुत्र एकमेकांकडे पाहत उभे राहिले. परंतु अर्जुनानें आपल्या शब्दबोधित्वाचा उपयोग करून पाण्यांत बाण मारला. त्या बाणानें पाण्यांतील सुसर ठार झाली, पण द्रोणाचार्यांना यत्किंचितहि दुखापत न होतां त्यांचे प्राण वांचले ! अर्जुनाचें असें हस्तकौशल्य पाहून व इतर गोष्टींवरूनहि त्याची योग्यता लक्षांत आल्यानंतर द्रोणाचार्यांनीं त्यास ' ब्रह्मशिरस् ' नांवाचें अस्त्र शिकविलें.

भारत कुलांतील राजपुत्रांना याप्रमाणें धनुर्विद्या शिकवीत असतां, निपादांच्या

(भिळ, कोळी वगैरे जातींच्या) राजाचा ' एकलव्य ' नांवाचा एक राजपुत्र द्रोणाचार्याकडे येऊन ' मला धनुर्विद्या शिकवा ' असे म्हणू लागला. परंतु धनुर्विद्येचे शिक्षण देतांना अखे शिकविण्याचे वेळीं मंत्रहि शिकवावे लागतात. तें मंत्र शिकण्यास एकलव्य निषाद असल्यामुळे पात्र नव्हता; म्हणून त्याला धनुर्विद्या शिकविण्याचें त्यानीं मान्य केलें नाहीं. तेव्हां एकलव्य आपल्या वनांत परत आला; आणि द्रोणाचार्यांची एक मातीची प्रतिमा करून व तिलाच आपला गुरु समजून, तिजजवळ धनुर्विद्येचा अभ्यास करूं लागला. कांहीं दिवसांनीं केवळ आपल्या या गुरुभक्तीच्या व एकनिष्ठेच्या जोरावर तो त्या विद्येंत अत्यंत प्रविण झाला. एकदां कौरव व पांडव त्या निषादाच्या अरण्यांत शिकारीस गेले असतां त्यांचा शिकारी कुत्रा एकलव्याच्या अंगावर भुंकूं लागला. तेव्हां एकलव्यानें धनुष्य सज्ज करून, भुंकतांना कुत्र्यानें तोंड उघडलें असतां अशा शिताफीनें सात बाण मारिले कीं, ते त्या कुत्र्याच्या तोंडांत, त्यास अगदीं इजा न करतां, बोळ्याप्रमाणें जाऊन वसले; व यामुळे कुत्र्याचें तोंड बंद होऊन त्यास भुंकतां येईनासें झाले ! हें त्याचें हस्तलाघव व धनुर्विद्या शिकण्याची ही रीत पाहून राजपुत्रांना फार कौतुक वाटलें; व त्यांनीं ही हकीकत द्रोणाचार्यांना कळविली. तेव्हां द्रोणाचार्य अर्जुनास बरोबर घेऊन त्या निषाद राजपुत्राकडे आले. त्यानें भक्तिपुरःसर द्रोणांस दंडवत केल्यावर त्यास द्रोणाचार्य म्हणाले:— ' जर मजला तूं गुरु समजत आहेस व त्यामुळेच जर तुझी विद्या पूर्ण झाली आहे तर आतां मला गुरु-दक्षिणा दे. ' द्रोणाचार्य मागतां ती गुरुदक्षिणा देण्याचें एकलव्यानें कबूल केल्यावर द्रोणांनीं गुरुदक्षिणेबद्दल त्याच्या उजव्या हाताचा अंगठा कापून मागितला;* व तो त्यानेंही न डगमगतां तात्काळ कापून दिला ! ! (आदिपर्व अ० १३२, १३३)

*अझूनहि भिळ वगैरे जंगली लोक जेव्हां धनुष्यास तीर लावून दोरी ओढतात, तेव्हां बाणास अंगठ्याचा स्पर्श न करितां, मधलें बोट व अंगठ्या-जवळचें बोट यांनींच तीर ओढतात, ही गोष्ट वरील एकलव्याच्या कथेसंबंधानें लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे.

या कथेसंबंधानें आनीबिझांटबाईंनीं पुढील आशयाचें लिहिलें आहे:— द्रोणाचार्यांचें हे कृत्य कित्येकांना क्रूरपणाचें वाटणार आहे. परंतु त्यांच्या या पुढें चालें.

कृत्याचे मुळाशीं एक महत्त्वाचा हेतु होता. मनुष्याला जो जन्म प्राप्त होतो, आपण शिकविलेला विद्या राजपुत्रांना कशी काय येत आहे, हें भीष्म, धृतराष्ट्र, इत्यादिकांना दाखविण्याचें मनांत आणून द्रोणाचार्यांनीं नगराबाहेर विस्तीर्ण रंगभूमि तयार करविली. राजे लोक, कुंती, गांधारी व इतर राज-स्त्रिया आणि नगरांतील सामान्य जनसमूह या सर्वांसाठीं एक ' प्रेक्षागार ' हि तयार करविलें. नेमलेल्या दिवशीं सर्व लोक जमल्यावर निरनिराळ्या राज-पुत्रांनीं तेंथें आपापलें शस्त्रास्त्र-कौशल्य यथाशक्ति दाखविलें; तेव्हां सर्व समाज ' शाबास शाबास ' असा घोष करूं लागला. नंतर भीम व दुर्योधन यांचे-मध्ये गदायुद्ध सुरू झालें. तें कांहीं वेळ चालल्यावर, ते कदाचित् चुरशीनें एकमेकांचा घात करतील असा सुमार दिसल्यामुळे, द्रोणाचार्यांनीं अश्वत्थाम्या-कडून तें युद्ध बंद करविलें. नंतर अंगांत सोन्याचें चिलखत चढवून व तो त्याचीं पूर्वजन्मांतील कर्मे व वासना यांच्या अनुरोधानें प्राप्त होत असतो. त्याचे शरीरहि त्याच्या पूर्व वासना-कर्मांचेंच फल असतें. द्रोणाचार्य फक्त ब्राह्मण-क्षात्रयांनाच धनुर्विद्या शिकवीत, इतरांना शिकवीत नसत; यांतील हेतु हा होता कीं, ज्यांनीं ज्यांनीं आपल्या अनेक पूर्वजन्मांतील वासना व कर्मे उच्चप्रतीचीं ठेविलीं होतीं, व म्हणूनच ज्यांना ब्राह्मण-क्षात्रिय यांचे जन्म प्राप्त झालें होतें, त्यांनाच त्यांच्या त्या उच्च कर्मवासनांवद्दल धनुर्विद्यारूप बक्षीस मिळणे रास्त होतें. एकलव्यास जो निषादाचा जन्म प्राप्त झाला होता, तोहि त्यास त्याच्या पूर्व वासनांमुळेच प्राप्त झाला होता. त्याच्या पूर्वजन्मांतील वासना व कर्मे जर धनुर्विद्या प्राप्त करून घेण्याच्या योग्य-तेचीं नव्हतीं, तर त्यानें ती मिळविण्याची इच्छा करणें रास्त नव्हतें. त्यास जर ती विद्या हवी होती, तर त्यानें अनेक जन्म ती वासना आपले मनांत दड ठेवून व क्षत्रियाचा जन्म येण्यासारखीं कर्मे करून, ती मिळवावयाची होती. परंतु इतके जन्म वाट पाहण्याचें एकलव्यास न आवडून, ज्या विद्येस तो अधिकारी नव्हता ती त्यानें एक प्रकारें बलात्कारानेंच मिळविली ! या त्याच्या शारिरिक पातकाबद्दल शरीरासच शासन करणें अवश्य दिसल्यावरून व बलात्कारानें संपादिलेल्या विद्येमध्ये कांहीं तरी व्यंग ठेवणें योग्य वाटल्या-वरून, द्रोणांनीं गुरुदक्षिणा म्हणून त्याच्या हातचा अंगठा कापून मागितला.

धनुष्यबाण धेऊन अर्जुन रंगभूमीवर येतांच प्रेक्षकांनीं हर्षानें जयघोष केला. अर्जुनानें आपलें शस्त्रास्त्र-कौशल्य जनसमूहास दाखविलें. धनुर्विद्येच्या निर-
निराळ्या अंगांमध्ये अर्जुनाचें सर्व राजपुत्रांपेक्षां अधिक हस्तकौशल्य दिसून
आल्यावरून सर्व लोक त्याचीच विशेष वाहवा करूं लागले. ती ऐकून
कुंतीचे डोळ्यांतून आनंदाश्रु वाहूं लागले; पण दुर्योधनादि कौरवांना अर्जुनाची
ही वाहवा ऐकून विषाद वाटला. इतक्यांत रंगांगणामध्ये कर्ण उतरला.
आणि ' पार्था, धनुर्विद्येचे जे जे चमत्कार तूं करून दाखविलेस ते ते मी
तुजपेक्षांहि जास्त कौशल्यानें करून दाखवितां पाहा. आपल्या हस्तलाघवाची
उगाच घमेंड मारूं नको ' अशा आशयाचे बरेंच 'गर्वयुक्त भाषण करून,
अर्जुनानें शस्त्रास्त्रांचे जे जे प्रयोग करून दाखविले होते, ते ते सर्व त्यानेंहि
दाखावले. हे पाहून कौरवांना-विशेषतः दुर्योधनास-बरेंच समाधान झालें.
' रंगभूमीवर अस्त्रकौशल्य दाखविण्यास तुला कोणांहि बोलाविलें नसतां तूं
आगांतुकी केलीस ' असें अर्जुनानें कर्णास म्हटलें. तेव्हां ' रंगभूमी ही
स्वांस सारखीच आहे; येथें येण्यास हवी त्यास मोकळीक आहे. येथें
माझ्याशी प्रसंग आहे; व्यर्थ बडबड करून येथें कांहीं चालावयाचें नाहीं.
तुला जर कांहीं करावयाचें असेल तर तें शढाएवजीं बाणांनींच करून दाखाव '
असें कर्णानें उत्तर केलें. नंतर त्या काळच्या युद्धशास्त्राच्या नियमांप्रमाणें
अर्जुन व कर्ण यांचें द्वंद्वयुद्ध होण्याचें ठरलें. कृपाचार्यांना पुढें होऊन, अर्जु-
नाचें नांव, कुल व आईबापांचीं नांवें यांचा उच्चार केला; आणि ' तूंहि आपल्या
आईबापांच्या नांवांचा व आपल्या कुलाचा उच्चार कर; हीन कुलांत उत्पन्न
झालेल्या व राजा नसलेल्या कोणांहि पुरुषाशीं अर्जुनासारखा राजपुत्र युद्ध करणार
नाहीं ! असेंहि त्यांनीं कर्णास धिक्कारानें म्हटलें. तें ऐकतांच दुर्योधन म्हणालाः-
' राजांची योग्यता जन्म, शौर्य व सेनानायकत्व या तीन गुणांवरून ठरवावयाची
असते; केवळ उत्तम कुलांत जन्म झाल्यानेंच योग्यता येत नाहीं. राजा
नसलेल्या क्षत्रियाबरोबर अर्जुनास युद्ध करणें नसेल तर मी आतांच कर्णास राजा
करतो.' असें म्हणून त्यानें तात्काळ अंग देशाचें राज्य कर्णास देऊन त्यास तेथल्या
तेथेंच राज्याभिषेक केला ! तेव्हां, आमरणान्त दुर्योधनाचा पक्ष छोडावयाचा
नाहीं, अशा कर्णानें शपथ वार्हाली. इतक्यांत कर्णाचा वृद्ध पिता आधिरथ,

हातांतील काठी टेकीत तेथें आला. त्यास पाहतांच कर्णानें धनुष्यबाण खालों ठेवून राज्याभिषेकानें ओलें झालेलें आपलें मस्तक आधिरथाचे चरणांवर ठेविलें; आणि त्याचा आशीर्वाद घेऊन तो द्वंद्वयुद्धास सिद्ध झाला ! हें पाहतांच भीम पुढें येऊन म्हणालाः—‘ कर्णा, अंग देशाचा राज्यशकट हांकण्याची तुझी योग्यता नाही. राजदंड हाती घेऊन राज्यशकट चालविण्यापेक्षा किंवा धनुष्यबाण घेऊन युद्ध करण्यापेक्षा तूं आपला वडिलोपार्जित चावूक हातांत घेऊन रथ हांकण्याचेंच काम कर ! ’ भीमाचे हें मर्मभेदक भाषण ऐकून कर्णानें फक्त दीर्घ श्वास सोडून सूर्याकडे पाहिलें. पण दुर्योधनानें प्रत्युत्तर केलेंः—
क्षत्रियांचा मुख्य गुण उत्तम कुल हा नसून शौर्य हा आहे. शत्रू घेऊन क्षत्रिय पुढें आला असतां त्याशें युद्ध करणें हें स्वऱ्या क्षत्रियाचें कर्तव्य आहे. कर्णास अंग देशाचें राज्य मां दिलें, हें कृत्य ज्यास पसंत नसेल त्यानें रथावर आरुढ होऊन व धनुष्य सज्ज करून मजबरोबर युद्ध करण्यास सिद्ध व्हावें ! ’ याप्रमाणें हें भांडण विकोपास जाण्याचे बेतांत आलें होतें. परंतु इतक्यांत सूर्य अस्तास गेल्यामुळे तें सर्व जेथल्या तेथेंच राहून सर्व लोक प्रेक्षागारांतून बाहेर पडले; व भावी भारतीय युद्धाची जणूं काय नांदीच असा हा समारंभ आटोपला.
 (आदिपर्व अ० १३४, १३७)

सर्व शिष्यांचें धनुर्विद्येचें अध्ययन याप्रमाणें पूर्ण झाल्यावर द्रोणांनीं त्यांचेजवळ गुरुदक्षिणा मागितली; ती अशी कीं, त्या सर्वांनीं मिळून पांचाल देशावर स्वारी करावी, व द्रुपदराजास जिवंत धरून आणावें. द्रोणांस ही गुरुदक्षिणा देण्याचा विचार सर्वांना पसंत पडल्यावर, कौरवपांडवांना बरोबर घेऊन द्रोणाचार्य पांचाल देशाकडे निघाले. प्रथमतः सर्वांनीं मिळून सगळा पांचाल देश पादाक्रांत केल्यानंतर कौरवांनीं त्या देशचे राजधानीवर हल्ला केला. परंतु द्रुपदानें सर्व कौरवांचा पराभव करून त्यांना पिटाळून लाविलें. नगरापासून अर्ध कोशावर पांडवांचें शिबिर होतें, तेथें कौरव आश्रयास आले. तेव्हां युद्धाष्टिरखेरीज करून बाकीचे चौघे पांडव द्रुपदराजावर चाल करून गेले. त्याचें सैन्य वाणांनीं व अस्त्रांनीं मारीत मारीत अर्जुनानें आपला रथ द्रुपद राजाचे रथास नेऊन भिडविला प्रथमतः द्रुपदराजाच्या रथाचे घोडे मारून नंतर सारथि, ध्वज व धनुष्य यांचा त्यानें नाश केला. इतकें झाल्यावर अर्जुनानें हातांत तरवार घेऊन द्रुपदाचे रथा-

वर उडी घालून त्यास पकडलें; व आपल्या रथावर घालून द्रोणाकडे नेलें. राज्यमदानें धुंद झाला असतांना आपला ज्यानें अपमान केला तो द्रुपदराजा कैद्यासारखा पुढें येऊन उभा राहिल्यावर द्रोण त्यास म्हणाले:— 'तुझे सर्व राज्य आणि हें नगर माझ्या या शिष्यांनी जिंकिलें आहे; आणि आतां तुझा प्राणहि माझे हातीं आला आहे. ' मित्रा ' आतां तुझी काय इच्छा आहे ? , याप्रमाणें खोंचदार प्रश्न विचारून व नंतर किंचित् हंसून ते म्हणाले:— ' हे वीरा, माझे शिष्य तुझा प्राण घेतांल अशी भीति तूं मनांत बाळगूं नको. आम्ही ब्राह्मण क्षमाशील आहों. अग्निवेशाचे आश्रमामध्यें असतांना आपण एके ठिकाणींच खेळलों आहो व धनुर्विद्या शिकलों आहों; म्हणून माझे तुझ्यावरचें प्रेम पूर्वीप्रमाणेंच कायम आहे. अज्ञूनहि तुझा माझा. पूर्वीचा स्नेह कायम असावा, अशी माझी इच्छा आहे. परंतु ' ज्याला राज्य नाही तो राजाचा मित्र असूं शकत नाही ' असें तूंच म्हटलें असल्यामुळे, तुजपासून जिकून घेतलेल्या राज्यापैकीं गंगेच्या दक्षिणेकडील अर्धा पांचाल देश मी तुला परत देतो व उत्तरेकडील अर्धा मी आपल्याकडे ठेवितां ! आतां आपण दोघेहि राजे झालों; आतां आपणें सख्य होण्यास कांहीं हरकत नाही ! ' हें भाषण ऐकून द्रुपदराजा अतिशय खजिल होऊन कांहीच उत्तर न देतां आपल्या नगराम परत गेला. (आदिपर्व अ० १३८)

प्रकरण दुसरें.



संकटें, त्यांतून सुटका, उत्कर्ष व विवाह.

गील प्रकरणांत सांगितलेल्या गोष्टी घडल्यानंतर एक वर्षाचे आंतच धृतराष्ट्राने सर्व भावात वडील म्हणून युधिष्ठिराम युवराज करून अभिषेक केला. खडगयुद्ध, रथयुद्ध, विशेषतः गदायुद्ध यांमध्ये भीमाम दुर्योधनावगेबरच बळगरामाकडून शिक्षण मिळें लागलें; नकुलहि चित्रयोधी व अतिरुथ म्हणून गाजू लागला. अर्जुन तर धनुर्धरांत अत्यंत श्रेष्ठ, अशी त्याची दिगंतकीर्ति झाली. बलाढ्य सौवर्ग राजा, पांडुसहि अजिंक्य झालेला यवनाधिपति आणि पाश्चात्य व दक्षिणात्य राजे पांडवांनी जिंकिले. याप्रमाणे पांडवांनी दिग्विजय करून व चोहो दिशांकडील राजे जिंकून पुष्कळ व बहुमोल करभार आणला. शौर्य, साहस, पराक्रम इत्यादि गुणांना पांडवच श्रेष्ठ होत आहेत व सर्वत्र त्यांचीच वाखाणणी चालली आहे, आणि आपले पुत्र मात्र मागे पडत आहेत, असे पाहून अंधळ्या धृतराष्ट्राचे चित्ताम वाईट वाटें लागले; व त्याचे मनांत पांडवांविषयी पापबुद्धि घोकूं लागली. कोणत्या उपायाने आपल्या पुत्रांची वाढवा होईल व महती वाढेल याविषयी त्याचे मनांत वाग्वार विचार चाले, तरी त्यास कांहींच उपाय सुचेना. शेवटी त्याने कणिक नांवाच्या कुटिल राजनीतिशास्त्र जाणणाऱ्या ब्राह्मणास बोलावून आणले; व पांडवांच्या उत्कर्षाचे ओघास खळ पडेल असा उपाय कोणता, असें त्यास एकांती विचारलें. तेव्हा कणिकाने धृतराष्ट्रास जो उपदेश केला तो कणिकनीति या नांवानें प्रसिद्ध आहे. पांडवांच्या नाशाचा उपाय विचारिला असता, बलिष्ठ शत्रूचा निर्बलाने पाडाव कसा करावा हें कणिकानें सांगितलें. तो म्हणालाः—'आपल्या शत्रूंचो छिंदे नेहमी हुडकून काढित असावे; आणि आपले दोष कोणासहि कळणार नाहींत असे आपलें वर्तन काळजीपूर्वक ठेवावें. शत्रूचा नाश करावयाचा तो अर्धवट न करितां, समूळ करावा; नाहीं तर तोच शत्रु अर्धवट काढलेल्या

काव्याप्रमाणें दुःखदायक होतो. जेव्हां आंधळेपणा किंवा बाहिरपेणा स्वीकारल्यापासून फायदा आहे असें वाटेल, तेव्हां आंधळें व बाहिरें असल्याप्रमाणें वर्तन करावें. पारधी ज्याप्रमाणें हरिणाचे मनांत विश्वास उत्पन्न करण्यासाठी धनुष्याचे भोंवतीं गवत गुंडाळून व झोंपेचें सोंग घेऊन जमीनीवर दाट गवतांत पडून राहतात व हरिण जवळ येतांच वाण सोडून त्याचा वध करितात, त्याप्रमाणें शत्रूंशीं वर्तन करावें. प्रसंग पडल्यास शत्रूंशीं मल्यहि करावें; पण तो हातीं येतांच द्यामाया न दाखवितां त्याचा समूळ नाश करावा. फळांनीं गजबजलेली झाडाचीं फांदी एकाद्या आंकडीनें वांकवून जशी पक फळें काढून घेतात, त्याप्रमाणें यज्ञकर्म, भगवां वस्त्र, जटा इत्यादि साधनांनो लोकांना आपणापुढें नम्र करून मग त्यांना खुशाल लुटावें !

वहेदमित्रं स्कंधेन यावत्कालस्य पर्ययः ॥

ततः प्रत्यागते काले भिन्याद्धटमिवाश्मनि ॥

शत्रु शिरजोर होऊन डोक्यावर बसला, तर त्यास तसाच डोक्यार घेऊन नाचावें; परंतु योग्य वेळ आली म्हणजे डोक्यावरचा मातीची घागर दगडावर अपटून जशी फोडून टाकावी, तसें त्या शत्रूस एकदम खाली झुगारून देऊन जमीनदोस्त करावें ! शत्रूचा नाश करावयाचा तो नुसत्या दंडा (युद्धा) नेंच करूं नये; तर वेळ येईल त्याप्रमाणें साम (मध्य), दान (लांच) अगर भेद (फितूर) यांचाहि उपयोग करावा. राग आला तरी राग आलासं दाखवूं नये, व जें बोलावयाचें तें हांसत हांसत बोलावें. कारण आपला राग बाहेर दिसल्यास शत्रु सावध होतो. वेळ येईपर्यंत प्रबळ शत्रूपुढें हात जोडावे, शपथा वाहाव्या, गोड गोड भाषणें करावी, आपलें डोंकें त्याच्या पायावर ठेवावें, त्यास आशा दाखवावी, पुढें आल्यास त्यास सामोरे जावें आणि आसन पुढें करावें. आणि याप्रमाणें विश्वास उत्पन्न होतांच योग्य संधि पाहून आपले तीक्ष्ण दांत व नखें त्याच्या शरीरांत खोल गंवावी ! ज्या शत्रूचा पाडाव लवकर करावयाचा असेल, त्याचे घरास आग लावून त्याचा नायनाट करावा. “शत्रूसंबंधाने नेहमी आपल्या वारणांत मऊपणा पण हृदयांत कठोरपणा ठेवावा.”

प्रहरिष्यन् प्रियं ब्रूयात् प्रहत्यैव प्रियोत्तरम् ॥

असिनापि शिरश्छित्त्वा शोचेत च रुदेत च ॥

शत्रूस प्रहार करण्याचा निश्चय केला तरी त्याशी गोड बोलावें; प्रहार करितांनासुद्धां गोड बोलावें; आणि प्रहार करून त्याचा वध केल्यावरहि, माठां दया दाखवावी, शोक करावा व रडूंहि लागावें !

नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दारुणम् ॥

नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम् ॥

सारांश, दुसऱ्याचीं मर्मस्थानें व छिद्रे माहित असल्यावांचून, दारुण कर्म केल्यावांचून आणि धांवर लोक मासे धरितात त्या कृतांचें अवलंबन केल्यावांचून केव्हांहि मोठें वैभव प्राप्त होत नाहीं, हें तत्त्व सदा लक्षांत बाळगावें, 'याप्रमाणें कुटिल नीतीचा उपदेश करून शेवटीं कणिकाने धृतराष्ट्रास एक कल्पित गोष्ट सांगितली, ती अशी:- 'एका वनांत कोल्हा, वाघ, उंदीर, लांडगा आणि मुंगूस हे मोठ्या मैत्रांने राहत होते. त्यांनीं एके दिवशी एक पुष्ट काळवीट पाहून त्यास ठार मारण्याचें ठरविलें. कोल्होवांनीं सुचविलेल्या युक्तीप्रमाणें, काळवीट निजला असतां उंदरांने त्याचे खूर कुरतडले ! यामुळें त्यास पळतां येईनासें होतांच वाघाने त्यास ठार केले. नंतर त्याचे मांसावर ताव मारण्यापूर्वीं सर्वांना नदीवर स्नानास जाण्यास सांगून कोल्होवा प्रेताचें रक्षण करीत बसला. नदीवरून वाघोवाची स्वारी प्रथमतः तेथें आली; त्यास कोल्हा म्हणाला:- "मघां उंदीर असें म्हणत होता की, 'एवढा वाघ, पण त्याचें अंगांत काळविटाचा सारखा पाटलाग करून त्यास ठार मारण्याचें सामर्थ्य नाहीं. त्याचे खूर मीं कुरतुडले तेव्हांच त्याला त्यास ठार मारतां आले. आज माझ्या बाहुबळानें मिळविलेलें मांस खाऊन वाघोवा व माझे इतर स्नेही तृप्त होणार !' असें मोठ्या आढ्यतेनें उंदीर म्हणाल्यामुळे मला हें मांस खाऊं नयेसे वाटत आहे. " हें ऐकून मारतां वाघ स्वसामर्थ्याने भक्ष्य मिळविण्यास चालता झाला ! नंतर नदीवरून स्नान करून उंदीरमांसाची स्वारी आली; त्यास कोल्हा म्हणाला:- "काळविटाचें मांस विषारी असल्यामुळें, तें कांहीं आपण खाणार नाहीं. आज आपण आपली क्षुधा उंदरालाच खाऊन भागविणार.' असें आतांच मुंगूस म्हणत होतें. हें मीं आपलें तुला आधींच कळवून ठेवतो, आतां तुला आपला जीव बचावण्याची काय तजवीज करावयाची असेल ती कर. " हे ऐकून उंदीर पळून जाऊन बिळांत लपून बसला ! नंतर लांडगा आला; त्यास

कोल्हा म्हणाला:—‘वाघोबाची स्वारी फार रागावली आहे. तो हे मांस खाण्यासाठी आपल्या वाघिणीस आणावयास गेला आहे. तेव्हां तो यावयाचे आधीच आपण पलायन करावे हे बरे!’ हे ऐकून कोल्हाने सांगितलेल्या मार्गाचेच लांडग्याने अवलंबन केले! शेवटी मुंगूस तेथे आले; त्यास कोल्हा मोठ्या ऐटीने म्हणतो:—‘उंदीर, लांडगा व वाघ यांशी युद्ध करून मी त्यांना जिंकून पळवून लाविले आहे. तुला जर हे मांस पाहिजे असेल तर आधी माझ्याशी युद्ध कर.’ अत्यंत बलवान् वाघ, क्रूर लांडगा आणि चपळ व लबाड उंदीर यासहि ज्याने जिकिले त्यापुढे आपला निभाव लागणार नाही; असे वाटून मुंगूसहि तेथून चालतें झाले. नंतर कोल्हाने ते माम ‘एकट्यानेच यथेच्छ भक्षण केले! माराग, जसा कत्रु भेटल तसें वर्तन करावें’ म्हणजे कोल्हाप्रमाणे यशःप्राप्ति होते.’ (आदिपर्व अ० १३२, १४०)

पांडवांचे वैभव व सामर्थ्य जमजमे दिवसेंदिवस वाढत चालले, तसतसा दुर्योधनादिकांचे मनात पांडवाविषयीचा द्वेषाग्नि अधिकाधिकच भडकत चालला. विचित्रवीर्याचे धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर हे तीन पुत्र होते. विदुर दासीपुत्र म्हणून त्यास तर राज्य मिळावयाचेच नव्हतें. बार्का उरलेल्या दोषापैकी धृतराष्ट्र जन्माध म्हणून पांडूला राज्य मिळाले होते. धृतराष्ट्र अंधळा नसता तर, तो वर्तल भाऊ असल्यामुळे, त्यासच राज्य मिळाले असते; व त्याचे मागून क्रमाने पुढे दुर्योधनास मिळून त्याची अनावर राज्यतृष्णा भागली असती. परंतु धृतराष्ट्राचा अंधळेपणा आठ आल्यामुळे धाकट्या चुलत्याच्याच मुलाना राज्य मिळून, राजकुलात उत्पन्न होऊनहि दुर्योधनास सामान्य क्षत्रियाप्रमाणे रहावे लागणार होते; व त्याप्रमाणे काही गोष्टी घडूनहि येऊ लागल्या होत्या. धृतराष्ट्राने युधिष्ठिरासच युवराज केले; व इतर पांडवांनी दिग्विजय करून त्याची कर्ति चोहोकडे पसरली. धर्माचा दयाळूपणा व न्यायबुद्धि आणि भीमार्जुनांचे सामर्थ्य व पराक्रम याबद्दल लोकांत वहावा हाऊन धर्मच आपला राजा व्हावा असे ते उघड उघड बोलू लागले! याप्रमाणे राज्यलक्ष्मी पांडवांनाच वरणार व आपण मात्र राज्यहीन राहून मागे पडणार! अशा प्रकारचे विचार दुर्योधनाचे मनात वारंवार घोळू लागून दुःखाने त्याचे चित्त पोळून गेलें. या दुःखाचा परिहार त्यास न्यायाच्या उपायांनीं करितां आला असता. पितृपरंपरागत

राज्याचे कौरवपांडव सारखेच मालक आहेत, म्हणून उभयतांनीं राज्याची अर्धी वांटणी करून घ्यावी, हा न्याय्य उपाय सहज योजतां आला असता. परंतु “आपल्या दुःस्थितीविषयीं दुष्टांस जितकें दुःख होतें तितकाच त्यांस सज्जनांच्या सुस्थितीबद्दल मत्सर वाटत असतो.” दुर्योधनास सगळें राज्य बळकावयास हवें होतें. यासाठीं कोणत्या तरी उपायानें पांडवांना हस्तिनापुरांतून बाहेर पाठवून, आपण कांहीं दिवस राज्य आपलें हातीं घ्यावें; आणि मंत्री व इतर अधिकारी लोक अनुकूल करून घेऊन आपली पाळेमुळें खोल रुजवावीं; मग जरी पांडव परत आले तरी त्यांना आपणापासून राज्य हरण करतां येणार नाही; असा दुर्योधन, कर्ण, शकुनि व दुःशासन या चौकडीनें आपसांत विचार केला! नंतर प्रसंग पाहून दुर्योधनानें आपलें मनोगत धृतराष्ट्रास सांगितलें. ‘पितृपरंपरा क्रमानें राज्याचे तुम्हीच खरे वारस आहां. पण केवळ तुमचे जन्मांधपणामुळे-राज्य पांडूकडे गेलें. वास्तविक तेवढ्यानें राज्यावरील आमचा हक्क नाहीसा होत नाही. पण पांडूकडे गेलेलें राज्य त्याचे मागून परत आमचेकडे न येतां, पांडव पराक्रमी व शूर असल्यामुळे व प्रजाजनांचा ओढा त्यांचेकडे असल्यामुळे, त्यांसच मिळणार; आणि आम्ही राजकुलोत्पन्न असूनहि परार्धान बनणार. हा प्रसंग आम्हां शंभर भावांवर-तुमच्या शंभर लेकरांवर-येणार नाही, अशी कांहीं तजवीज करा’ असें दुर्योधनानें धृतराष्ट्रापाशीं बोलणें चालविलें. आपणास व आपल्या पुत्रांस राज्य नाही हें पाहून धृतराष्ट्राचे मनांत आर्थाच कपट आलें होतें; परंतु पांडव शूर व सद्गुणी असून न्यायानें राज्य त्यांचेंच असल्यामुळे त्यांच्याविषयींचा द्वेष त्यानें उघडपणें व्यक्त केला नव्हता. शेवटीं दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, शकुनि व धृतराष्ट्र यांचें खलबत होऊन दुर्योधनानें आपले कांहीं लोभी मंत्री द्रव्यानें वश करून घेतले; व पांडवांजवळ जाऊन ‘वारणावत नगरांत महादेवाचा मोठा उत्सव होणार आहे; तो देश व तें नगर पाहण्यासारखें आहे’ इत्यादि गोष्टी काढण्यास त्यांना सांगितलें. धृतराष्ट्रानेंहि तो उत्सव पाहण्यास पांडवांनीं कुंतीसह जावें, अशी आपली इच्छा दर्शविली. यांत कांहीं तरी कपट असावें, असा संशय युधिष्ठिराचे मनांत आपल्यावांचून राहिला नाही; तथापि धृतराष्ट्र कसाहि असला तरी वाडिलांच्या आज्ञेप्रमाणें वागलें पाहिजे, मग त्यामुळे आपलें कांहीं होवो, असा विचार करून उत्सवाला

जाण्याचें त्यानें कबूल केलें, पांडव तिकडे जाणार असें समजतांच दुर्योधनानें आपला विश्वासू मंत्री पुरोचन यास बोलावून आणिलें; आणि पांडव येण्यापूर्वी वारणावतास जाऊन तेथें त्यांच्यासाठी, ' लवकर पेट घेणारी लांकडे व इतर द्रव्ये यांचा वाडा तयार करून राळ, लाख इत्यादि ज्वालाग्राहि पदार्थांच्या भिंती बांधीव; व पांडव तेथें राहूं लागल्यावर त्यांना न समजतां रात्री वाड्यास सर्वत्र आग लाव ' अशी त्यास आज्ञा केली ! दुष्टबुद्धि पुराचनानें हें सर्व कबूल केलें; व गाढवांचे रथांत बसून पांडवांचे आधीं वारणावतास जाऊन दुर्योधनानें सांगितल्याप्रमाणें त्यानें वाडा तयार करून ठेविला.

इकडे आपली आई कुंती व भाऊ यांसह युधिष्ठिराहि, भीष्म वगैरे वडील माणसांचा निरोप घेऊन वारणावतास जाण्यास निघाला. दुर्योधन व पुरोचन यांचा दुष्टपणाचा बेत विदुरास समजून आला होता. युधिष्ठिरास पांचवून परत फिरण्यापूर्वी विदुरानें म्लेंच्छ भाषेन " अलोह (बिनलोखंडाच्या) शस्त्राविषयीं सावध रहा आणि वननाशक व हिमनाशक अशा पदार्थां (अग्नि) पासून कोल्याप्रमाणें (जमीनतिून बिळें करून) आपलें रक्षण करून घ्या " असें सुचविलें. यावर धर्मानेहि त्याच भाषेंत ' समजलें ' असें उत्तर दिलें; आणि ही सर्व हकीकत कुंती व आपले भाऊ यांना सांगून नेहमीं सावध राहण्याविषयीं त्यांस ताकीद दिली. कांहीं दिवस वाट चालल्यावर ते सर्व वारणावतास येऊन पोचले; पुरोचनानें तयार वाड्यांत राहूं लागले. प्रसंग पडल्यास रात्रीहि अरण्यांतील वाटा सांपडाव्या म्हणून शिकारीच्या निमित्तानें ते दररोज वनांतून हिंडूं लागले. पुढें कांहीं दिवसांनी, लाक्षागृहांतून बाहेर निघून जातां यावें म्हणून एक विवर खणण्यासाठी, विदुरानें आपला विश्वासू खनक (खणणारा) पांडवांकडे पाठविला. पांडवांनीं त्याजकडून वाड्याचे मध्यभागीं एक चांगलें मोठें विवर तयार करवून तें पांखरीत नेत नेत त्याचें दुसरें तोंड अरण्यांत नेऊन पांचविलें; आणि वाड्यांतील हें द्वार कोणास कळूं नये म्हणून दक्षतेनें बंद करून टाकिलें. याप्रमाणें सावधपणानें व बंदोबस्तानें त्या वाड्यामध्ये पांडव सरासरी एक वर्षभर राहिले. आतां पांडव बेसावध आहेत व आपलें काम करण्यास हाच समय चांगला आहे, असें पाहून पुरोचन त्यावाड्यास लवकरच आग लावणार होता. पण " परमेश्वर सज्जनांचा पाठीराखा असतो व तो

त्यांस संकटांतून मुक्त करितो, हें त्या विचार्यासःकाय माहीत ? पांडवांनी त्याचीच युक्ति त्याचे गळ्यांत घातली ! एका कृष्णपक्षांतील चतुर्दशीचे दिवशीं कुंतीनें ब्राह्मणभोजन घातलें असतां त्या वेळीं एक निषादी (भिल्लीण) आपल्या पांच मुलांसह तेथें आली. हीं सहा माणसें अतिशय दारू पिऊन व धुंद होऊन त्या रात्रीं त्या बाज्यांतच निजलीं; पण ही गोष्ट भीमसेनास ठाऊक नव्हती. त्या दिवशीं सभोंवार गर्द काळोख पडून चोहोंकडे सामसूम झाल्यावर मध्यरात्रीचे सुमरास भीमसेनानें दरबाजावळच्या ज्या आयुधागारांत (शस्त्रें ठेवण्याची जागा) दुष्ट पुरोचन गाढ निजला होता त्यालाच प्रथमतः बत्ती लावून नंतर सर्व बाज्यास इतर ठिकाणींही आगी लाविल्या ! नंतर विवराचें द्वार उघडून त्यांतून आपले भाऊ व कुंती यांना घेऊन भीमसेन अरण्यांतील दुसऱ्या द्वारानें निघून बाहेर पडला. रातारात जलदीनें वाट चालून ते गंगानदीजवळ येऊन पोचले. त्या ठिकाणीं विदुरानें आपल्या एका विश्वासू कोळ्याकडून नाव तयार ठेविली होती. तींत बसून ते पैल तीरास गेले; व पुन्हां रात्रीच झपाट्यानें वाट चालू लागले. इकडे पांडवांच्या राहत्या बाज्यास आग लागलेली पाहून वारणावतांतील नागरिक धांवून आले. कोणत्या तरी निमित्तानें पांडवांना हस्तिनापुरांतून बाहेर पाठवून देण्यांत धृतराष्ट्राचा कांहीं तरी दुष्ट हेतु असावा, असें त्याच वेळीं लोकांना वाटलें होतें. आतां तर ज्या बाज्यांत ते राहत होते त्यासच आग लागलेली पाहून कौरवांच्या दुष्टपणाविषयीं सर्वांची खात्रीच झाली. दुसरे दिवशीं आग विशल्यावर तेथें पुरोचन, व एक स्त्री आणि पांच पुरुष यांचीं प्रेतें सांपडलीं. तीं कुंती-पांडवांचींच आहेत असें वाटून सर्व लोकांस अत्यंत दुःख झालें. हें वर्तमान हस्तिनापुरास समजतांच कणिक गुरूच्या उपदेशाप्रमाणें धृतराष्ट्र-दुर्योधनादिकांनीं पुष्कळ शोक केला; आणि कुंती व पांडव यांच्या राजकुलास शोमेल अशी त्यांची उत्तरक्रिया केली. विदुरास मात्र खरी हर्काकत माहीत असल्यामुळे, त्यानें विशेष शोक न करितां इतरांबरोबर थोडेंसे दुःख झालेंसें दाखविलें !

इकडे कुंती व पांडव यांना बरोबर घेऊन भीमसेन अरण्यांतून मार्गक्रमण करीत असतां, एके दिवशीं कुंतीला फार तहान लागली. तेव्हां त्या सर्वांना एका वडाचे झाडाखालीं उतरून भीम पाण्याचा शोध करीत हिडूं लागला. पाणी सांपडल्यावर तें पिऊन आणि आपल्या भावांकरितां व मातेकरितां थोडेंसें

वज्राचे पिळ्यांतून घेऊन तो परत आला. परंतु तो यावयाचे आधीच धमामुळें पांडवांना व कुंतीला झोंप लागली होती. कुंतीसारख्या राजखीला व पांडवां-सारख्या राजपुत्रांना अरण्यामध्ये झाडाखाली जमीनीवर निजण्याची पाळी कपटी, राज्यलोभी व दुष्ट कौरवांनी आणलेली पाहून भीमसेनास फारच वाईट वाटलें. या दुःखदायक विचारामुळें त्यास झोंप येईना; म्हणून तो त्यांचे जवळच जागत बसला. अरण्यामध्ये हिडिंब नांवाचा एक नरमांसमक्षक क्रूर राक्षस आपल्या बहिणीसह रहात होता. वनांत येऊन पांडव विश्रांति घेत असतां त्या राक्षसाला मनुष्याचा वास येऊन त्याचे तोंडास पाणी सुटलें. वडाच्या झाडा-खाली कोण व किती मनुष्ये बसली आहेत तें पाहून येण्यास त्यानें हिडिंबेला पाठविलें. पण तेथें येऊन भीमाचें तें शरीर व सौंदर्य पाहतांच ती तात्काळ मोहित होऊन गेली; आणि मनोहर रूप करून व आपल्या भावाचा दुष्ट हेतु भीमाला कळवून ती म्हणाली:—‘ माझे मन तुम्हांवर बसलें आहे; माझ्या भावापासून तुम्हां सर्वांचें संरक्षण करण्यासाठी, तुमची इच्छा असल्यास, तुम्हां सर्वांना पाठीवर घेऊन मी अंतरिक्षांत निघून जातें. ’ परंतु झोंपी गेलेल्या आपल्या आईला व भांवाना जागे करण्याचें व जिवाचे आशेनें मिळून पळून जाण्याचें त्या सद्गुणी व शूर भीमसेनास मुळींच पसंत पडलें नाहीं. इकडे आपल्या बहिणीस यावयास उशीर लागलेला पाहून हिडिंब राक्षस स्वतःच तेथें आला; तों. त्यानें आपल्या बहिणीचें वरील बोलणें ऐकिलें. आपली बहीण राक्षसी असून मनुष्यास वश होत आहे, असं पाहून संतापून जाऊन तो आधीं तिलाच ठार मारण्या-साठी तिचे अंगावर धांवून गेला. इतक्यांत, प्रेमानें वेडावलेल्या परंतु निरपराधी अशा छीला-बहिणीला-ठार मारण्यास सरसावल्याबद्दल हिडिंबाची भीमानें निर्भरसना केली; आणि नरमांस—भक्षणास सवकलेल्या ह्या राक्षसाचा कांटा उपटून टाकून तें वन व भोंवतालचा प्रदेश निर्भय करण्याची आलेली ही सुसंधि साधण्याचा निश्चय करून भीमसेनानें बहिणीवर उगारलेला त्याचा हात धरिला व लागलीच दोघांचें आवेशानें बाहुयुद्ध सुरू झालें ! तें बराच वेळ चालल्यावर त्या गलबल्यानें कुंती व पांडव जागे झाले; व पाहतात तों एक अत्यंत सुस्वरूप छी आपल्या पुढें उभी असलेली त्यांस दिसली ! कुंतीनें विचारित्यावरून तिनें आपली सर्व हकीकत सांगून भीम व हिडिंब यांचें बाहुयुद्ध चालू असल्याचें त्यांस कळविलें. तें

ऐकतांच चौघे पांडव युद्ध चालूं होतें तिकडे गेलें. “संध्याकाळसारख्या रौद्रमुहूर्ताचे वेळीं राक्षस अधिक प्रबल होतात; तेव्हां त्या वेळेच्या आधींच या राक्षसास ठार कर ” असें अर्जुनानें भीमास सुचविलें. तेव्हां भीमसेनानें राक्षसास एकदम वर उचलून व वेगानें गरगर फिरवून जोरानें जमीनीवर आपटलें ! तेव्हां तो राक्षस ‘ आर्द्र (पाण्यानें भिजलेल्या) दुंदभी ’ प्रमाणें दुःखानें आरोळी ठोकून मरण पावला.

निर्बल मनुष्यांना छळणारे क्रूर पुरुष जेव्हां फार प्रबल होतात, तेव्हां त्यांचा संहार करून पृथ्वीचा भार हलका करण्यासाठीं परमेश्वर भीमसेनासारखीं शक्तिमान् व दुर्बलांना साहाय्य करणारीं माणसें उत्पन्न करितो. ” भीमसेनाचे हातून हिडिंबासारखे आणखी पुष्कळ राक्षस यमसदनीं जावयाचे होते, व या सत्कार्याचा ‘ श्रीगणेशाय नमः ’ च त्यानें हिडिंबास ठार मारून केला ! असो, राक्षसांची जात मायावी व दीर्घद्वेषी असते, असें मनांत आणून भीमसेन हिडिंबेलाहि तिच्या भावाचे मागोमाग यमलोकां पाठविणार होता. परंतु हिडिंबराक्षसास ठार मारणाऱ्या भीमाला हिडिंबेची भीति बाळगावयास नको, त्यांतूनहि खीहत्या करणें योग्य नव्हे, असें युधिष्ठिरानें त्यास सांगितले. राक्षसीनेंहि कुंतीची अत्यंत दीनवाणीनें विनवणी केल्यामुळे, तिनेंहि तिला जिवंत ठेवावी असें भीमाला सांगितलें. भीमाविषयीचें आपलें मनोगत तिनें कुंतीस पूर्वीच कळविलें होतें. तेव्हां सर्वांचे विचारानें, ‘ संध्याकाळ होईपर्यंत तिनें भीमास हवें तेथें घेऊन जावें; परंतु रात्री त्याला पांडवांजवळ आणून पांचवाचे ’ असें ठरलें. तिला पुत्र होईपर्यंतच तिजशीं असला संबंध ठेवण्याची आपली अट भीमानेंहि तिला कळविली. या दोन्ही अटी मान्य करून हिडिंबा त्या दिवसापासून दिवसा भीमाला वनांतील रम्यस्थानीं घेऊन जात असे; आणि रात्री त्यास कुंती व पांडव असत तेथें पांचवीत असे. याप्रमाणें कांहीं दिवस लोटल्यानंतर, तिला एक मुलगा झाला. त्याचें नांव तिनें ‘ घटोत्कच ’ असें ठेविलें. यानंतर पांडवांनीं जटावंकलें धारण करून तपस्व्यांचा वेष घेतला; आणि मत्स्य, श्रिगर्त, पांचाल, कीचक इत्यादि देशांतून ते प्रवास करीत चालले. प्रवासांत फावल्या वेळीं ते उपनिषदे व वेदांगे यांचें अध्ययन करीत. पुढें भगवान् व्यासानां येऊन

त्यांस दर्शन दिलें. ' या वनवासापासून तुमचें कल्याणच होणार आहे; सर्व संकटांतून मुक्त होऊन धर्मराजा पृथ्वीपति होईल, असा आशीर्वाद देऊन त्यांनी कुंतीचें व पांडवांचें समाधान केलें. नंतर जवळच्या एकचक्रा नांवाच्या नगरीमध्ये त्यांस नेऊन व्यासानां एक ब्राह्मणाचें घर दाखविलें व तेथें एक महिनाभर त्यांस राहण्यास सांगून, ते आपल्या आश्रमास परत गेले. (आदिपर्व अ० १५२-१५६)

एकचक्रा नगरीमध्ये ब्राह्मणाचे घरी राहत असतां, पांडव दिवसा भिक्षा मागून आणीत; आणि संध्याकाळीं कुंती तें अन्न सर्वांना वांटून, देई. भिक्षेचा अर्धा भाग भीमसेनास देऊन बाकच्या अध्यांत चौघे पांडव व कुंती आपला निर्वाह करी. एके दिवशीं तिसरे प्रहरां भीमसेन द कुंती हीं घरांतच राहिलीं होती; व चौघे पांडव भिक्षा मागण्यास नगरांत गेले होते. त्या वेळीं ब्राह्मणाच्या घरांत एकाएकीं रडण्याचा आर्त स्वर ऐकूं आला. कुंतीनें त्याविषयीं विचारपूस केल्यावर तिला असें कळलें की, त्या नगरीजवळच्या अरण्यामध्ये बकापुर नांवाचा एक राक्षस राहत असून तो त्या नगरास व भोंवतालच्या प्रदेशास फार त्रास देत असल्यामुळे वीस खारी तांदुळाचा भात, दोन रेडे व एक मनुष्य इतकें अन्न त्यास रोज नियमितपणें देण्याचें नागरिकांनीं कबूल केलें होतें. राक्षसाला हें अन्न देण्याची पाळी रोज एका घरावर येत असे; ती जो कोणी चुकवूं पाहील त्याचा तो राक्षस समूळ नाश करी ! दुसऱ्या दिवसाची पाळी त्या ब्राह्मणाचे घरावर आली असल्यामुळे राक्षसाचे भक्ष्यस्थानीं कोणी पडावे, या-विषयीं त्या गरीब व सात्त्विक ब्राह्मणाचे कुटुंबांत वाटाघाट चालली होती. तो ब्राह्मण, त्याचा बायको व एक मुलगी अशीं तीनच मोठीं माणसें त्या कुटुंबांत होती. प्रत्येकजण ' मी मरण्यास तयार आहे, तुम्हींच जिवंत राहणें योग्य आहे ' असें म्हणून आपल्या म्हणण्याचें समर्थन करित होता. तीं तीन माणसें याप्रमाणें बोलत व अश्रु टाळीत बसलीं असतां त्या ब्राह्मणाचा एक लहान मुलगा हातांत गवताची काडी घेऊन आला; व ' मी आतां त्या राक्षसाला या तरवारीनें ठार करितों, तुम्ही रडूं नका ' असें बोंबड्या शब्दानें म्हणत आईबापांची व बहिणीची समजूत करूं लागला ! राक्षसाकडून येणारं भयंकर मरण जरी प्रत्येकाचे डोळ्यांसमोर मूर्तिमंत उभें होतें, तरी त्या मुलाचें

॥ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० ॥



तें बोबडें भाषण ऐकून त्यांना तशा वेळींहि अभिमान, हर्ष व कौतुक वाटलें. तो ब्राह्मण दरिद्री असल्यामुळें २० खारी भात तयार करण्याचेंहि त्यास सामर्थ्य नव्हतें; मग एकादा दास विकत घेऊन राक्षसाकडे पाठविण्याइतकें द्रव्य त्याज-जवळ कोठून असणार ? राक्षसाची ही हकीकत ऐकून ' त्याजकडे अन्न घेऊन जाण्यास मी आपला पुत्र भीमसेन याला पाठवितें, असें कुंती म्हणूं लागली. परंतु, आपल्या घरीं चार दिवस पाहुणे म्हणून राहिलेल्या ब्राह्मणाला आपल्याबद्दल मरण्यासाठीं राक्षसाकडे पाठविण्यास तो सात्त्विक ब्राह्मण कबूल होईना. ' माझा पुत्र मंत्रविद्या जाणणारा आहे, त्यानें पूर्वी पुष्कळ राक्षस मारिले आहेत; यालाहि तो आपल्या मंत्रसामर्थ्यानें ठार मारील ' असें अनेक प्रकारें सांगून कुंतीनें शेवटीं त्या ब्राह्मणाचें मन वळविलें; व दुसरे दिवशीं राक्षसाकडे भीम-सेनास पाठविण्याचें ठरलें. भिक्षा मागून चौघे पांडव घरीं आल्यावर त्यांना ही हकीकत समजली. तेव्हां, दुसऱ्याचा जीव वांचविण्यासाठीं आपल्या मुलाला बळि देण्याचें साहस कल्याबद्दल धर्मानें कुंतीस पुष्कळ दोष दिला. परंतु ' क्षत्रि-याचें कर्तव्य काय, प्राणाची पर्वा कोणत्या बाबतींत व केव्हां करावयाची, परोपकार करतांना क्षत्रियानें किती निर्धार करावा लागतो, हें ती धर्मापेक्षां अधिक चांगलें जाणत होती. . भीमाच्या अतुल बलाची स्तुति करून कुंती म्हणाली:— ' आपण या ब्राह्मणाचे घरी आज इतके दिवस राहिलों आहों, तर त्याचें संरक्षण आपणांस केलेंच पाहिजे. शिवाय ' लोकांना संकटांतून मुक्त करणें हें क्षत्रियाचें कर्तव्यच आहे; तें करण्यास, आपल्या जीवाकडे न पाहतां, आपण तयार असलें पाहिजे. ' यावर धर्मानें तिला विशेष कांहीं म्हटलें नाहीं. दुसरे दिवशीं पहाट होतांच बीस खारी भात एका गाडीवर घालून व तिला दोन रेडे जुंपून, तींत बसून भीमसेन राक्षसाच्या वनामध्यें गेला. त्यास आधीं बऱ्याच हाका मारून, राक्षसासाठीं नेलेल्या अन्नाची सकाळची न्याहारी करण्यास भीम-सेनानें प्रारंभ केला ! गाडीबरोबर आलेला मनुष्य नेहमीं प्रमाणें भीतीनें मृतप्राय न होतां आणणासाठीं आणलेलें अन्न स्वतःच खात बसला आहे, असें पाहून तो राक्षस फारच रागावला; व मोठमोठ्या आरोळ्या ठोकितच तेथें आला. त्याच्या त्या गर्जनेकडे मूर्खांच लक्ष न देतां भीमानें त्याजकडे पाठ करून भाता-

वर ताव मारण्याचें काम तसेंच चालविलें ! हें पाहून तर राक्षसास पराकाष्ठेचा क्रोध येऊन, त्यानें भीमाचे पाठीवर सारखे मुष्टिप्रहार केले. परंतु न्याहारी संपेपर्यंत भीमानें तिकडे फारसें लक्ष्य दिलें नाहीं ! नंतर तो राक्षस एक झाड उपटून घेऊन भीमाकडे वेगानें धांवून येऊं लागला. इतक्यांत ही आपली सकाळची न्याहारी आटपून, हातपांउ धुवून व ढेंकर देऊन भीमसेनाची स्वारी युद्धास सिद्ध झाली ! दोघांचें बराच वेळ वृक्ष व शिला यांनीं भयंकर युद्ध होऊन शेवटीं, भीमानें त्या राक्षसास जमिनीवर पालथें पाडलें. नंतर आपला उजवा हात त्याचे गळ्याखालीं घालून व ाळ्या हातानें त्याचा कमरपट्टा धरून भीमानें त्याचे पाठीवर गुडघा गोविला; व दोन्ही हातांनां दुमडून त्याचे शरीराची घडी केली ! नंतर भीमसेनानें ते प्रेत ओढात आणून नगराच्या वेशींत आडवें ठेवलें; व कोणास न कळत लोक जागे होण्यापूर्वीच तो आपल्या बिन्हाडीं परत आला. सकाळीं राक्षसाने तें भयंकर प्रेत वेशींत पडलेलें पाहून सर्ष लोकांना अतिशय आश्चर्य वाटले व आनंद झाला. या राक्षसास कोणीं मारिलें असावे याचा शोध करण्यासाठीं कांहीं लोक त्या ब्राह्मणाकडे येऊन चौकशी करूं लागले. तेव्हां ' कोणा एका मित्र पुरुषानें येऊन आजचें अन्न नेलें होतें; त्यानें तो राक्षस मारिला असेल' असे उत्तर देऊन पांडवांच्या यजमानानें त्यांना वाटेस लाविलें. भीमाच्या या कृत्यामुळे आसपासच्या त्या राक्षसांच्या जातीमध्ये इतकी दहशत उत्पन्न झाली की, त्या दिवसापासून नरमांसभक्षणाचें क्रूर कर्म त्यांनीं अगदीं सोडून दिलें. (आदिपर्व अ० १५७-१६४)

एकचक्रा नगरीमध्ये कांही काळ राहिल्यानंतर एके दिवशीं पांडवांचे घरी एक पांथस्थ ब्राह्मण आला. त्याचे सांगण्यावरून पांचाल देशची राजकन्या द्रौपदी हिचे स्वयंवर होणार आहे, असें पांडवांना समजलें. द्रुपदराजास धृष्टद्युम्न पुत्र व द्रौपदी कन्या कशी झाली, याविषयीची पुढील कथा त्या ब्राह्मणानें पांडवांस सांगितली:— ' द्रोणाचार्यानीं द्रुपदराजास जिकून त्याचें अर्धे राज्य घेतल्यामुळे त्याचें मन फार उद्विग्न झालें, व द्रोणाचार्याचा वध करून सूर्व उगविणारा पुत्र आपणास कसा होईल, या विवंचनेंत तो पडला. असा पुत्र होण्यासाठीं काय उपाय करावा, असें सर्व ब्राह्मणांना विचारीत तो चोहोंकडे



हिंडू लागला. 'उपजाय' नांवाच्या ऋषींची याच हेतूने त्याने वर्षभर सेवा केली. त्याने त्यास आपला भाऊ जो 'याज' त्याजकडे पाठविलें. याजानें त्यास पुत्रकामेष्टि यज्ञ करावयास सांगितलें. त्याप्रमाणें द्रुपदानें हा यज्ञ याजाचेच हातून करण्यास प्रारंभ केला. त्या वेळीं यज्ञामध्ये तयार केलेल्या हविर्भागाचें सेवन करण्यास याजानें द्रुपदाचे राणीस बोलाविलें; पण तेव्हां तिनें स्नान वगैरे केलें नसल्यामुळे ती वेळेवर आली नाही. इकडे याजानें राणी येत नाही असें पाहून, तो हविर्भाग अग्नीसच अर्पण केला. तों खड्ग, कवच व धनुष्य धारण केलेला कुमार रथावर आरूढ होऊन अग्नीतून बाहेर पडला ! आणि वेदीमधूनहि एक काळीसांवळी पण अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट झाली ! त्या वेळीं 'ही सर्व स्त्रियांहून श्रेष्ठ होऊन हिचेमुळे सर्व कौरवांचा व क्षत्रियांचा नाश होईल; आणि या मुलाचे हातून द्रोणाचार्याचा वध होईल' अशी. आकाशवाणी झाली. कुमाराचें नांव " धृष्टद्युम्न " व मुलीचें " कृष्णा " असें ठेविलें. " ब्राह्मणाच्या या भाषणावरून व द्रौपदीचें स्वयंवर होणार असें ऐकून तिकडे आपण जावें असें पांडवांचे मनांत आलें. व्यासांनींहि तेथें येऊन द्रौपदीच्या पूर्वजन्माची हकीकत त्यांना सांगितली. ते म्हणाले:- 'पूर्वीं एका ऋषीला एक सुस्वरूप कन्या होती. परंतु दुर्दैवाने तिला नवरा न मिळाल्यामुळे तिचें लग्न झालें नाही; म्हणून तिनें तप करून शंकरास प्रसन्न केलें. वर मागतांना 'पतिं देहि' (नवरा द्या) असें ती पांचदां म्हणाली. तेव्हां 'तुला पुढच्या जन्मीं पांच पति होतील' असा शंकरांनीं वर दिला. तीच कन्या सांप्रत द्रुपदराजाचे यज्ञांतील वेदीतून बाहेर आली आहे. ती तुम्हां पांचांची भार्या व्हावयाची आहे; तर तुम्हीं तिचे स्वयंवरास जावें' असें सांगून वयास तेथून निघून गेले. यानंतर एका शुभ दिवशीं द्रुपदाचे राजधानीस जाण्यासाठीं पांडव व कुंती हीं निघालीं. प्रवासांत रात्री वाट दिसावी म्हणून दिवटी हातांत घेऊन अर्जुन सर्वांचे पुढें चाले. याप्रमाणें मार्ग क्रमांत असतां ते गंगानदीच्या तीरावर येऊन पांचले. रात्रीच्या त्या शांत वेळीं सोमाश्रयण तीर्थाजवळ अंगारपर्ण नांवाचा गंधर्व आपल्या स्त्रियांसह जलक्रीडा करीत होता. पांडवांच्या येण्यानें या क्रीडेस व्यत्यय आल्यामुळे क्रोधायमान होऊन तो पांडवांवर सारखे बाण सोडूं लागला. पण समुद्रकिनारा, नदीचें तीर व हिमालय पर्वताचा पायथा

यांवर सत्ता कोणाचीच नमून तेथें येण्यास सर्वांस सारखाच हक्क आहे, असें गंधर्वास बजावून अर्जुनांनोहि उलट आग्नेयाख सोडून त्याचा रथ जाळून टाकिला; तो पळून जाऊं लागला असतां त्याची शेंडी धरून त्यास मार्ग खेचलें; व कैद करून युधिष्ठिराकडे नेलें. त्याची ह्या कुंभीनसी हिनें आपल्या पतीस जीवदान देण्याविषयी युधिष्ठिराची प्रार्थना केली. शत्रु हातीं लागला तरी शरणागताचें रक्षण करण्याचें क्षत्रियाचें ब्रीद धर्महि जाणत होता; म्हणून त्याचे आज्ञेवरून अर्जुनानें त्यास जीवदान दिलें. अर्जुनानें आपला रथ जाळिला म्हणून यापुढें त्यानें चित्ररथ ' हें नांव धारण केलें. अर्जुन व गंधर्व यांचें सख्य होऊन अर्जुनानें त्यास आग्नेयाख दिलें व त्याज्जपासून गंधर्वाख घेतलें. तसेंच गंधर्वांनें त्यास चक्षुर्विद्या देऊन शिवाय शंभर जातीवंत घोडे नजर केले. (आदिपर्व अ० १६५-१७०)

नंतर चित्ररथाचे सांगण्यावरून ते सर्वजण ' उत्कोचक ' तीर्थास गेले. त्या ठिकाणीं देवल ऋषींचा धाकटा भाऊ धौम्य होता; त्यास आपला पुरोहित करून पांडवांनीं बरोबर घेतलें व ते पुन्हा वाट चालूं लागले. मार्गामध्यें त्यांना स्वयंवरासाठींच पांचाल देशास जाणारे कांहीं ब्राह्मण भेटले. त्यांचेच मेळ्यांतून हे ब्राह्मणवेषधारी क्षत्रिय पांडवांहि जाऊं लागले. नंतर दक्षिण पांचाल देशांतून मजल दरमजल करीत सर्वजण कांहीं दिवसांनीं द्रुपदाचे राजधानीस जाऊन पोचले. पांडवांनीं त्या नगरांतील एका कुंभाराचे घरीं आपले बिन्हाड ठेवून पुन्हा आपली पूर्वीची भिक्षाश्रुति स्वीकारली. (आदिपर्व अ० १८३)

नगराचे ईशान्य दिशेस एक विस्तीर्ण, भव्य व सुंदर स्वयंवर-मंडप आणि उत्तर दिशेस स्वयंवरासाठीं आलेल्या राजांचीं शिबिरें द्रुपदानें तयार करविलीं होती. त्याचे मनांत आपली कन्या वीरश्रेष्ठ अर्जुन यासच द्यावयाची होती. म्हणून त्यानें एक बळकट धनुष्य तयार करवून एक ' वैहायस ' (आकाशांत फिरणारें) यंत्रहि बनविलें; व तें स्वयंवरमंडपांत उभें केलें. त्या धनुष्यानें त्या फिरत्या यंत्राचे छिद्रांतून पांच बाण घालवून जो पुरुष यंत्राचे वरील मत्स्य भेदून खालीं पाडील त्यास द्रौपदी द्यावयाची, असें द्रुपदानें जाहीर केलें; हेतु हा कीं, अर्जुनानेंच हा अवघड पण जिंकून द्रौपदी मिळवावी. याप्रमाणें सर्व

सिद्धता झाल्यावर नेमिल्या वेळीं राजे, राजपुत्र, ब्राह्मण, ऋषि, पौरंजन व इतर प्रेक्षक या सर्वांनीं तो मंडप गजबजून गेला. द्रुपदाच्या पुरोहितानें आरंभीं यथाविधि स्वस्तिवाचन करून होमहवन केलें. नंतर न्हाऊन व पांढरें शुभ्र पातळ नेसून हातांत सुवर्णमाला घेतलेल्या आपल्या बहिणीसह धृष्टद्युम्न रंगमंडपामध्यें आला. सर्व वायें बंद होऊन चोहोंकडे शांतता झाल्यानंतर आपल्या बहिणीचें नांव, कुल व गोत्र यांचा उच्चार करून धृष्टद्युम्न म्हणाला:—

‘ येथें असलेलें धनुष्य वांकवून व त्यास प्रत्यंचा चढवून हे पांच बाण फिरत्या यंत्राच्या छिद्रांतून घालवून वरचें लक्ष्य भेदून खाली पाडणाऱ्या, व कुल, रूप आणि बल यांनीं युक्त असलेल्या पुरुषास द्वौपदी वरील. ’ यानंतर जमलेल्या सर्व राजांचीं नांवें धृष्टद्युम्नानें द्वौपदीस सांगितली. त्या ठिकाणीं बलरामासह श्रीकृष्णहि आले होते. इतर कोणास समजलें नव्हतें, तरी ब्राह्मणाच्या समुदायांत बसलेल्या आपल्या आतेभावांना श्रीकृष्णानीं ओळखून ते बलरामांसहि दाखविलें. पणाप्रमाणें लक्ष्यभेद करून द्वौपदीसारखें राजकन्यारत्न मिळविण्यासाठीं अनेक राजे मोठ्या उत्साहानें पुढें झाले. पण तें धनुष्य पुष्कळ प्रयत्न करूनहि कोणास वांकवितां आलें नाहीं; मग मत्स्यभेदाची गोष्ट दूरच. बहुतेक राजांची या कार्मां निराशा झाल्यावर कर्ण पुढें सरसावला; आणि त्यानें धनुष्य तेव्हांच वांकवून व तें सज्ज करून त्यास बाण तर लावला! कर्ण बाण सोडणार इतक्यांत ‘ नाहं वरयामि सूतम् ’ (मी सारण्याचे मुलास वरणार नाहीं) असें द्वौपदीनें सांगितलें. तें ऐकून कर्णानें किंचित् हांसून व सूर्याकडे पाहून धनुष्य खालीं ठेविलें. यानंतर शिशुपाल, जरासंध, शल्य इत्यादि राजांच्याहि बलाची परीक्षा झाली. याप्रमाणें सर्व राजांचे प्रयत्न निष्फळ होऊन ते लज्जित झाले असतां ब्राह्मण मंडळांत अर्जुन उभा राहिला. त्यास पाहतांच ‘ अरे, हा तर अगदींच लहान पोर आहे ! जें काम मोठमोठ्या क्षत्रियांच्या हातूनहि पार पडलें नाहीं, तें करावयास जाऊन सर्व ब्राह्मणांची या राजमंडळामध्यें उपहास्यता करण्यास यानें कारण होऊं नये ’ असें कांहीं ब्राह्मण आपसांत बोलूं लागले. दुसऱ्या क्लियेकांनीं त्याच्या तेजाची, सामर्थ्याची व ‘ सिंहखेलगती ’ची तारीफ केली; व हा द्वौपदीस स्वचित् मिळविणार असें वाटून, आनंदानें आपलीं मृगासनें वर उडविलीं ! अर्जुनानें मंडपाचे मध्यमार्गी जाऊन प्रथमतः धनुष्यास प्रदाक्षिणा केली; आणि

काळजी करीत बसूं नये, हें चांगले. ' हें भाषण ऐकून पुरोहित पांडवांचा निरोप घेऊन परत गेला; व त्याने हा सर्व मजकूर द्रुपदराजास कळविला. नंतर राजानें द्रौपदी, कुंती व पांडव या सर्वांना राजवाड्यांत आणविले. तेथें विवाहाचे समारंभासाठीं आणविलेले उत्तम उत्तम कौशल्याचे पदार्थ ठिकठिकाणीं मांडून ठेविले होते. इतर पदार्थांकडे फारस लक्ष न देतां, पांडव शस्त्रांकडे व दुसऱ्या युद्धोपयोगी सामानांकडे विशेष उत्सुकतेनें पाहत होते; हें पाहून, हे क्षत्रियच आहेत अशी द्रुपदराजाचीहि खात्री झाली. नंतर, ' आपण कोण, आपली जात व कुल कोणतें ' असे द्रुपदानें त्यांना अत्यंत नम्रपणानें विचारलें. तेव्हां युधिष्ठिरानें द्रुपदास अधिक वेळ संशयांत न ठेवितां, आपण क्षत्रिय असून पांडुराजाचे पुत्र आहां व आपणांबरोबर आपली माता कुंती आहे, असें त्यास सांगितलें. तें ऐकून द्रुपदराजाचे डोळ्यांतून आनंदाश्रु लोटले, व इतर सर्वांसहि अत्यंत हर्ष झाला. द्रुपदाच्या राजवाड्यांत राहावयास आल्यानंतर कांहीं दिवसांनीं ' आज शुभ दिवस आहे, तेव्हां आज अर्जुन-द्रौपदीचा विवाह व्हावा ' असें द्रुपदाने बोलणें काढिलें. ' माझाहि विवाह व्हावयाचा आहे ' असें युधिष्ठिरानें म्हणतांच, ' द्रौपदीला तुम्हां पांडवांपैकीं कोणालाहि देण्यास मी तयार आहे ' असें द्रुपदानें उत्तर केलें. ' आम्हीं सर्वांनींच द्रौपदीशीं विवाह करावा, असें आमच्या आईनें आम्हांस सांगितलें आहे. इतर रत्नें जशीं आम्ही सर्व भाऊ उपभोगितां, तसें अर्जुनानें मिळविलेलें हें कन्यारत्नहि आम्हां सर्वांनाच सारखे मिळावें, असें माझें म्हणणे आहे. ' एका वीस अनेक पनि करणे ही लोकांवरुद्ध व वेदविरुद्ध गोष्ट करण्यास द्रुपदराजा मुळीच तयार होईना; एवढेंच नव्हे तर उलट असला पापविचार मनांत आणल्याबद्दल युधिष्ठिराची त्याने अतिशय निर्भत्सना केली. तेव्हां युधिष्ठिर म्हणाला:— ' मी आजपर्यंत कधीहि खोटें बोललों नाहीं व माझें मन कधीहि पापास शिवलें देखील नाहीं. आमच्या मातेचें सांगणें असेंच आहे; आणि आमची सर्वांचीहि हीच इच्छा आहे. ' असें सांगून धर्मानें आपला आग्रह सोडिला नाहीं. इतक्यांत भगवान् व्यास तेथें आले. तेव्हां ' लोकव्यवहार व वेद या दोहोंनाहि असंमत अशी गोष्ट करण्याचें धर्मानें मनांत आणिलें आहे, तर या प्रसंगीं काय करावें, ' असें द्रुपदानें व धृष्टद्युम्नानें व्यासांना विचारिलें. तेव्हां त्यांस एकांतीं

नेऊन व्यासांनीं उत्तर केलें:—‘ अर्जुन खेरीजकरून बाकीचे चार पांडव हे पूर्वीचे चार इंद्र असून अर्जुन हा सांप्रतच्या इंद्राचा पुत्र आहे. तसेंच द्रौपदी ही या पांचांनींही पूर्वीच उपभोगिलेली ‘स्वर्गश्री’ (स्वर्गातील राजलक्ष्मी) आहे. तिचा एक जन्म ऋषिपत्नीचे पोटी होऊन तिने शंकरापाशीं **पति देहि** ’ असें पांचदां म्हटलें होतें; या कारणानेहि तिला या जन्मीं हे पांच पति मिळत आहेत. ’ असें सांगून व्यासांनीं द्रुपदास दिव्य दृष्टि देऊन पांडवांचीं पूर्वीचीं इंद्रस्वरूपे व द्रौपदीचे स्वर्गश्रीस्वरूप दाखविलें ! द्रुपदाची शंका याप्रमाणें दूर झाल्यावर त्याच दिवशां पांडव व द्रौपदी यांचा विवाह झाला. श्रीकृष्णांनीं बहुमोल रत्नें, उत्तम उत्तम वस्त्रे, दासदासी वगैरे अहेर आणिला होता, त्याचा पांडवांनीं पूज्यभावपूर्वक स्वीकार केला. (आदिपर्व अ० १९३—१९९)

वारणावत नगरामध्ये लाक्षागृहाला लावलेल्या आर्गीतून कुर्ना व पांडव जिवंत बाहेर पडले, एवढेंच नव्हे तर द्रौपदी ज्यांनीं मिळविली ते ब्राह्मण-वेषधारी पांडवच होते, हें वर्तमान हेरांकडून हास्तिनापुरास समजतांच दुर्योधनादिकांची जी निराशा झाली तिला सीमाच राहिली नाहीं. येवढ्या मोठ्या प्रयत्नानें रचलेला आपला व्यूह ढांसळलेला पाहून त्यांस पश्चात्ताप न होतां त्यांचा द्वेष मात्र दुणावला. या विवाहाचें वर्तमान विदुरानें जेव्हां धृतराष्ट्रास कळविलें, तेव्हां ‘ जसे माझे पुत्र तसेच किंबहुना त्यांचेहूनहि अधिक मला पांडव प्रिय आहेत. आमचें भारत कुल व द्रुपदाचें पांचाल कुल यांचा शरीरसंबंध झालेला पाहून मला फार आनंद होत आहे ’ इत्यादि वरकरणीं समाधानाचें बोलणें तो बोलला. ‘ तुझी ही बुद्धि नेहमीं अशीच कायम राहो ’ येवढेंच यावर उत्तर करून विदुर निघून गेला. पांडवांना अनुकूल व त्यांच्या विवाहाविषयीं अभिनंदनपर असें बोलणें बोलल्याबद्दल दुर्योधन, कर्ण वगैरे धृतराष्ट्रास दोष देऊं लागले. तेव्हां, ‘ विदुरास आपले बेत समजून नयेत म्हणून मी असें बोललों, तें कांहीं खरें नव्हे ’ असें त्या कपटी म्हातान्यानें उत्तर केलें. पांडवांचा झालेला हा उत्कर्ष सहन न होऊन त्यांचा नाश कोणत्या ना कोणत्या तरां उपायानें झालाच पाहिजे, असे विचार दुर्योधनाचे मनांत अधिकाधिकच येऊं लागले. अविचारी राजाचें मन एकदां राज्यलोभानें व मत्सरानें ग्रासलें, म्हणजे आपले इष्ट हेतु साधण्यास कोणते उपाय योजावें, कोणते उपाय शक्य अथवा न्याय्य.

आहेत, याचाहि त्यास विचार राहत नाही. दुर्योधनाचेहि असेंच झालें होतें. 'पुष्कळ द्रव्य देऊन द्रुपदराजास वश करावें, किंवा पांडव नेहमीं तेथेंच राहतील असा कांहीं तरी उपाय योजावा; अथवा द्रौपदी पांच पुरुषांची बायको असल्यामुळे तिच्याच पातिव्रत्यासंबंधानें पांडवांमध्ये एकमेकांत द्वेष उत्पन्न करावा; किंवा द्रौपदीचेंच बलात्कारानें हरण करावें; अगर कोणत्या तरी उपायानें शूर अर्जुन व बलिष्ठ भीम यांना मारून टाकावें; नाही तर सुंदर स्त्रियांकडून पांडवांचें मन आकर्षण करून द्रौपदीस दुःख द्यावें.' याप्रमाणे अनेक दुष्ट उपाय दुर्योधनाचे पापमय अंतःकरणांत घोळूं लागले; व ते त्यानें कर्ण, शकुनि व दुःशासन यांस कळविले. परंतु हे सर्व उपाय व्यर्थ असून त्यांपासून कांहीं एक उपयोग व्हावयाचा नाही, अशी कर्णाची खात्री असल्यामुळे त्यानें अशी सरळ मसलत दिली कीं, 'जोंपर्यंत द्रुपदराजा सावध झाला नाही, श्रोत्रकुण्ठाहि आपल्या यादवसैन्यासह पांडवांचें मदतीस आला नाही, जोंपर्यंत आपला पक्ष प्रबळ व पांडवांचा दुर्बळ आहे, आणि जोंपर्यंत प्रजेची युधिष्ठिराविषयींची भक्ति अजून दृढ झाली नाही, तांवरच एकदम पांचाल देशावर स्वारी करून युद्ध करावें व पांडवांना कैद करून येथें आणून कारागृहांत ठेवावें!' यानंतर धृतराष्ट्रनें भीष्म द्रोण व विदुर यांना बोलावून आणून या मसलतीसंबंधानें त्यांचें मत विचारिलें. तेव्हां प्रथमतः भीष्मांनी उत्तर दिलें:—'धृतराष्ट्रा, तूं व तुझे पुत्र जसे मला प्रिय आहेत तसेच पांडु व त्याचे पांडवाहि प्रिय आहेत. तेव्हां त्यांचें राज्य हरण करण्याकारितां तुम्हीं त्यांशी युद्ध करणें मला कसें आवडेल? दुर्योधनास जसें हें राज्य आपलें आहे असें वाटतें, तसें तें पांडवांसाहि वाटतें. पांडवांचा आज विचित्रवीर्य व त्यांचा बाप पांडु हे जर सिंहासनावर कमानें बसलेले आहेत, तर सर्वांचे आधीं राज्यावर पांडवांचाच हक्क पोंचत आहे. पांडवांना राज्य मिळूं नये असें तुमचें म्हणणें असेल, तर तें आमचेकडेच असावें असें म्हणण्याचा दुर्योधनास तरी काय अधिकार आहे? पांडु राजा मेल्यावर हें राज्य क्रमानें युधिष्ठिराकडे पूर्वीच आलेलें असून कांहींतरी निमित्तानें पांडवांस दूर पाठवून तें तुम्हीं अन्यायानें आपणांकडे घेतले आहे; व आतांहि तुम्ही तें त्यांस देत नाही, हाहि निव्वळ अन्याय आहे. धृतराष्ट्रा, ज्या वेळीं लाक्षाग्रहामध्ये कुंती व पांडव जळून मेले असें प्रजेनें ऐकिलें,

त्या वेळीं तिनें तुला जितका दोष दिला तितका पुरोचनालाहि दिला नाहीं. आतां पांडव कुंतीसह सुदैवानें जिवंत राहिले आहेत, यामुळें तुझ्यावरील अपवाद टळला, हें तुझे माग्य समज. जोंपर्यंत पांडव जिवांत आहेत तोंपर्यंत राज्यांतील त्यांचा हिस्सा हिरावून घेण्यास प्रत्यक्ष इंद्राहि समर्थ नाही, मग तुमची कथा काय ? धृतराष्ट्र,

यदि धर्मस्त्वया कार्यो यदि कार्यं प्रियं च मे ॥

क्षेमं च यदि कर्तव्यं तेषामर्थं प्रदीयताम् ॥

न्यायनें वागावयाचें असेल, माझें सांगणें ऐकावयाचें असेल आणि आपल्या राश्ट्राचें व कुलाचें अस्तित्व कायम ठेवावयाचें असेल, तर पांडवांना सन्मानपूर्वक हस्तिनापुरास आणवून मुकाब्यानें त्यांना अथें राज्य द्या. ' भीष्मांचा हा उपदेश द्रोणाचार्य व विदुर यांनाहि पसंत पडला. परंतु या उपदेशाप्रमाणें धृतराष्ट्रानें वागूं नये म्हणून दुर्योधन व कर्ण यांनीं आपल्याकडून पुष्कळ प्रयत्न केला. परंतु त्याचा कांहींच उपयोग झाला नाहीं. शेवटीं पांडव, कुंती, द्रौपदी, द्रुपद, धृष्टद्युम्न इत्यादिकांना अहेर म्हणून देण्यासाठीं रत्नें, वस्त्रें वगैरे घेऊन विदुर द्रुपदाचे नगरास आला. ' प्रख्यात कुरु व पांचाल कुलांचा हा शरीरसंबंध घडून आल्यामुळें मी कृतकृत्य झालों ' असा धृतराष्ट्रचा निरोप त्यानें द्रुपदास कळविला. कांहीं दिवस तेथें राहिल्यावर विदुर, पांडव, श्रीकृष्ण हे सर्व द्रुपदाचा निरोप घेऊन कुंती द्रौपदीसह हस्तिनापुरीं आले त्या वेळीं वरेंच वर्षांनीं पांडव सुखरूप परत आले म्हणून नागरिकांनीं मोठा उत्सव केला. नगरांत आल्यावर पांडवांनीं भीष्म आदिकरून वडील माणसांना नमस्कार केले. ' कौरवांचें व तुमचें विनाकारण वितुष्ट येऊं नये, यासाठीं तुम्हांस अथें अथें राज्य वांटून दिलें आहे. तुम्हीं खांडवप्रस्थ येथें नवें नगर वसवून यमुनेच्या पश्चिमेकडील अर्ध्या देशावर सुखानें राज्य करावें; आम्ही हस्तिनापुरीं राहूं. ' असें धृतराष्ट्रानें धर्मराजास सांगितलें. त्याप्रमाणें पांडवानां ' इंद्रप्रस्थ ' नांवाचें नवें नगर वसविलें; आणि तेथें ते धर्मानें व न्यायानें प्रजेचें पालन करीत राज्य करूं लागले. लवकरच या नगरांत तपोनिष्ठ व विद्वान् ब्राह्मण, निरनिराळ्या भाषा बोलणारे व्यापारी व कुशल कारागीर येऊन राहिले; नगरांत मोठमोठाल्या हवेल्या उठल्या व बाहेरच्या

भागांत बागबगीचे झाले. याप्रमाणे कांहीं काल लोटल्यावर नारदमुनि पांडवाकडे आले. पांच भावांमध्ये एकच बायको केली आहे; तेव्हां तिच्यामुळे कदाचित् एकमेकांमध्ये वैमनस्य येऊन सर्वांचाच नाश होण्याचा संभव आहे, ही गोष्ट त्यांनी सुंदोपसुंद व तिलोत्तमा, यांची कथा सांगून, त्यांस सुचविली. तेव्हां त्यांचेच सांगण्यावरून 'प्रत्येकाने दोन महिने बारा दिवस या क्रमाने द्रौपदीशी संबंध ठेवावा; जो कोणी द्रौपदीसह एकांतांत असतांना दुसऱ्या कोणास पाहिल, त्याने बारा वर्षे वनवास पत्करून ब्रह्मचर्याने राहावे' असा पांडवांनी आपसांत निर्बंध ठरविला. (आदिपर्व अ० १९९-२०१)

याप्रमाणे निर्बंध ठरविल्यानंतर बराच काळ लोटला. पुढे एके दिवशी एका ब्राह्मणाच्या गाई चोरांनी चोरून नेल्या. तेव्हां, 'त्यांस शासन करून माझ्या गाई मला परत द्या,' असे ओरडत तो ब्राह्मण इंद्रप्रस्थाच्या रस्त्यांत आला. त्याच्या त्या हाका ऐकून जेव्हां कोणी मदतीस येईना, तेव्हां

अराक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम् ॥

तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रं पापचारिणम् ॥

'प्रजेपासून उत्पन्नाचा एकषष्टांश कर घेऊनहि जो प्रजेच्या जीवांचे व तिच्या वित्ताचे रक्षण करीत नाही तो राजा अत्यंत पापी होय' असेहि ओरडू लागला ! इतर सामान्य राजांप्रमाणे पांडव जर राजधर्म न जाणणारे व राज्यमदाने धुंद झालेले असते, तर त्यांनी या दुर्भाषणाबद्दल त्यास कारागृहांत टाकिले असतें. पण त्याची ही हांक व भाषण ऐकतांच त्यास 'भिऊं नको' असे सांगून अर्जुन शस्त्रे आणण्यासाठी आयुधागारांत जाऊ लागला. परंतु तेथें द्रौपदीसह धर्म एकांतांत आहेत, असे वाटल्यावरून त्यास मोठा विचार पडला. आंत जावें तर निर्बंध मोडून बारा वर्षे वनवास करावा लागणार; न जावें तर क्षत्रियधर्मास बाध येणार. परंतु 'इतर सर्व कर्तव्यांहून प्रजेचे पालन करणे व दुष्टांचा नाश करणे हे क्षत्रियांचे जास्त श्रेष्ठ कर्तव्य आहे; तें करीत असतां त्यांस कितीहि कष्ट पडले तरी ते क्षत्रियांनी सोशिलेच पाहिजेत, असा विचार करून तो तसाच आयुधागारांत गेला; व आधीं आंत येण्याचे कारण धर्मास कळवून तो

धनुष्यबाण व शस्त्रें घेऊन बाहेर पडला; आणि चोरांचा पाठलाग करून व त्यांना शासन करून त्यानें ब्राह्मणाच्या गाई त्यास परत दिल्या. राजवाड्यांत परत येऊन 'मी निर्बैध मोडला आहे, तेव्हां आपल्या नियमाप्रमाणें मी बारा वर्षें वनवास करणार' असें अर्जुनानें युधिष्ठिरास सांगितलें. 'आम्ही दोघें एकांती असतांना जरी तूं आंत आलास तरी त्याबद्दल माझे मनांत मुळींच वैषम्य नाही. तूं वनांत जाऊं नये असें माझे तुला सांगणें आहे, तें तूं मोडूं नको.' अशा तऱ्हेनें धर्म अर्जुनाची समजूत करूं लागला. वडील भावाच्या ह्या भाषणाचा फायदा घेऊन वनवासांतील बारा वर्षांचें दुःख टाळण्याचा अर्जुनानें प्रयत्न केला नाहीं; व त्यानें आपलें मन सत्यापासून ढळूं दिलें नाहीं.

न व्याजेन चरेद्धर्ममिति मे भवतः श्रुतम् ।

न सत्याद्विचलिष्यामि सत्यमायुधमालभे ॥

'धर्माचें, सत्याचें, प्रतिज्ञेचें व वचनाचें परिपालन करावयाचें असतां कांहीं तरी शुष्क सबब काढून टाळाटाळी करूं नये, असें तुम्हींच मला अनेक वेळां सांगितलें आहे. सत्य हेंच माझे शस्त्र आहे; ते सोडून देण्यास तुम्हीं मजसारख्या क्षत्रियास सांगूं नका.' असें म्हणून अर्जुन वनांत चालता झाला. कांहीं दिवस प्रसिद्ध तीर्थांचें दर्शन घेतल्यावर तो गंगाद्वारास आला. तेथें स्नान करण्यासाठीं गंगेमध्ये तो उतरला असतां 'उलूपी' नांवाच्या एका नागकन्येनें त्यास नागलोकीं ओढून नेलें. तेथें तिच्या विनंतीवरून तिचेजवळ एक रात्र राहून तो पुन्हां सकाळीं गंगाद्वारां आला. नंतर पूर्वदिशेकडील तीर्थे पाहत पाहत तो समुद्रकिनाऱ्यानें मणिपुरास गेला. तेथील चित्रवाहन राजाची कन्या चित्रांगदा हिला पाहून त्याचें मन तिजवर बसलें; व राजवाड्यांत जाऊन राजाजवळ आपलें नांव व कुल सांगून त्यानें तिजबद्दल मागणी केली. 'तिचे पोटीं जो पुत्र होईल तो मला देशील, तर मी चित्रांगदा तुला देतो' असें राजानें उत्तर केलें. ही त्याची अट मान्य करून अर्जुनानें तिचें पाणिग्रहण केलें; व तेथें तो तीन वर्षे राहिला. तेवढ्या अवकाशांत त्याला एक पुत्र (बभ्रुवाहन) झाला. नंतर दक्षिण तीर्थे हिंडून तो सौभद्रतीर्थास आला. तेथें एका ब्राह्मणाच्या शापानें वर्गा व इतर चार अप्सरा सुसरी होऊन

राहित्या होत्या, त्यांना शापांतून मुक्त करून तो मणिपुरास पुन्हां परत आला. अश्वमेध यज्ञाचे वेळी तुला हस्तिना पुर्गें नेईन, असें चित्रांगदेला अभिषेचन देऊन तो पुन्हां तीर्थाटनास गेला. गोकर्ण वगैरे महापावित्र स्थानें पाहत पाहत तो प्रभास तीर्थास आला. तेथे त्याची व श्रीकृष्णाची गांठ पडली. बळगामप्रभृति यादवांनी अर्जुनाला सत्कारपूर्वक द्वारकेमध्ये नेले. तेथें एका उन्मत्तामध्ये सर्व यादव आपल्या क्रियांसह स्वतःक पर्वतावर जमले असतां, श्रीकृष्णाची वहीण सुभद्रा हिला पाहून अर्जुनाचे मन मोहित झाले. तिजविषयांचे आपले प्रेम जेव्हां त्यानें मोकळ्यां मनाने श्रीकृष्णास सांगितलें, तेव्हां त्यावेळच्या क्षत्रियांना अनुरूप अशी तिचे वैलात्कारानें 'हरण करण्याची' मसला श्रीकृष्णानीं त्यास दिली. हा आपला बेत एका दूताकडून धर्मास वळवून त्यानीं त्याची या कृत्यास संमति आणविली. पुढे कांहीं दिवसांनी सुभद्रा एक समया दामीसह रैवतक पर्वतावर गेली; आणि तेथील सर्व देवतांचे दर्शन घेऊन व पर्वतास प्रदक्षणा करून ती द्वारकेकडे निघाली. इतक्यांत तिला बलात्काराने आपल्या रथावर घालून अर्जुन इंद्रप्रस्थाकडे निघाला ' हा बातर्मा यादवांना समजतांच युद्धाची तयारी करून ते अर्जुनास प्रतिबंध करण्यास निघाले. परंतु, श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या शौर्यपराक्रमादि गुणांची स्तुति करून म्हणाले—सुभद्रेला अर्जुनासारखा दुसरा कोणता पति मिळणार आहे ! अर्जुनास युद्धामध्ये तरी कोण जिंकणार आहे ! आपणां सर्व यादवांस युद्धानें जिंकून जर त्यानें सुभद्रा नेली, तर यादवाची अपकीर्ति होईल; यापेक्षां अर्जुनास सन्मानपूर्वक परत आणवून आण होऊनच सुभद्रा त्यास देणें बरें ' अशी त्यानीं सर्वांची समजूत केली. तेव्हा अर्जुनास परत आणवून बलगामानें सुभद्रा त्यास अर्पण केली. वारा वर्षांपेकी राहिलेले वनवासाचे दिवस पुष्करतीर्थी घालवून अर्जुन सुभद्रेसह इंद्रप्रस्थास परत आला. सुभद्रेनें कुंती इत्यादिकांबरोबर द्रौपदीसहि नमस्कार करून ' या दासीस पदरांत घ्यावी ' असे नम्रपणानें म्हटलें ! कांहीं वर्षांनी सुभद्रेला, श्रीकृष्णाचा अगदीं जीव कां प्राण असा, अभिमन्यु नांवाचा पुत्र झाला. द्रौपदीलाहि प्रत्येक पतीपासून अनुक्रमें प्रतिविध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक व श्रुतसेन असे पांच पुत्र झाले. (आदिपर्व अ० २१३-२२१)

अर्जुन व श्रीकृष्ण यमुना नदीवर जलक्रीडा करण्यास गेले होते; तेथें अग्नि ब्राह्मणरूपानें त्यांचेकडे घेऊन खांडववन जाळून टाकण्याची परवानगी मागूं लागला. तो म्हणाला:—‘ या अरण्यामध्ये इंद्राचा मित्र तक्षक राहत असतो. त्यामुळें, मी जेव्हां जेव्हां हें वन जाळूं लागतों तेव्हां तेव्हां पाऊस पाडून तो मला विझवून टाकितो; यामुळें माझी इच्छा अजून तृप्त झालेली नाही ’ यावर अर्जुन त्यास म्हणाला:—‘ मला उत्तम उत्तम अस्त्रें माहीत आहेत; परंतु माझे बलास व पराक्रमास टिकेल असें धनुष्य, रथ, घोडे व बाणांचे भाते मजजवळ नाहीत. हीं जर तूं मला देशील तर मी तुझी इच्छा पूर्ण करीन. ’ नंतर अग्निनें चरुणाकडून अर्जुनास सोमाचा दिव्य रथ, गांधर्व अश्व, गांडीव धनुष्य व दान अक्षय्य भाते देवविले. चरुणानें श्रीकृष्णास सुदर्शन चक्र व कौमोदकी गदा दिली. याप्रमाणें सर्व सिद्धता झाल्यावर अग्निनें खांडववन जाळण्यास प्रारंभ केला. वनाच्या दोहों बाजूस कृष्णार्जुनांनीं आपले रथ उभे केले; आणि अग्नाच्या भयानें जे जे प्राणी किंवा श्रापदे वनांतून बाहेर पडत त्यांचा त्यांनीं संहार चालविला. वनांतील तो अग्नि विज्ञविण्यासाठीं इंद्रानें त्यावर पावसाच्या मारावर मगी सोडल्या. परंतु अर्जुनानें आपल्या अस्त्रप्रभावानें त्या अरण्यावर जणुं काय बाणांचा मंडपच उभा करून पावसाचा एक थेंबहि अग्नीवर पडूं दिला नाही ! हें वन जळूं लागण्यापूर्वीच तक्षक तेथून निघून कुरुक्षेत्रावर गेला होता. त्याची वायको आपल्या अश्वसेन पुत्रास गिळून आगांतून बाहेर जाऊं लागली; तोंच अर्जुनानें बाण मारून तिचे शिर उडविलें. अश्वमेनाचें शेषूट तिच्या तोंडाकडे असल्यामुळें त्यास कांहींच इजा झाली नाही; व इतक्यांत इंद्रानें अनिशय जोराचा वारा सोडल्यामुळें त्याचा जीव बचावला. सगळ्या वनाचा आनां पूर्ण नाश होतो असें पाहून सर्व देव युद्धास तयार झाले. इंद्रानें मंदर पर्वताचें एक शिखर कृष्णार्जुनांवर फेंकिलें; परंतु अर्जुनानें त्याचे बाणांनीं तुकडे-तुकडे करून टाकिले ! ‘ या वनामध्ये तुझा मित्र तक्षक नाही, तो कुरुक्षेत्रांत सुरक्षित आहे ’ अशी आकाशवाणी झाल्यावर इंद्रानें युद्ध बंद केलें. शिल्पकर्मांत अत्यंत प्रवीण असा मयासुर तक्षकाच्या घरांतून बाहेर पडून पळून जाऊं लागला. त्याजवर सुदर्शन घेऊन श्रीकृष्ण धांवले. परंतु तो अर्जुनास शरण आला व त्यानें त्यास अभिवचन दिल्यामुळें, श्रीकृष्णांनीं त्याचा वध केला नाही. हें

गेले. मयासुरानें एका शुभ दिवशीं सभागृहाकरितां दहा हजार हात घेराची जमीन मोजून घेतली. 'कैलास पर्वताच्या उत्तरेस मैनाक पर्वताजवळ बिंदु नांवाचें एक सरोवर आहे; तेथें पूर्वी वृषपर्व्यानें एक यज्ञ केला होता; त्यावेळीं त्यानें चोहोंकडून आणलेल्या मणिरत्नांचें एक मोठें भांडार तेथें आहे तें आपल्या सभागृहासाठीं आणाव्यास जातों' असें सांगून मयासुर इंद्रप्रस्थाहून ईशान्य दिशेकडे निघाला. कैलासाजवळ जाऊन बिंदु सरोवरावर पोचल्यानंतर तेथील स्फटिकाच्या शिला, सोनें, वैदूर्यमणि वगैरे रत्नें, इत्यादि सभागृहाचीं सर्व सामुग्री, आणि एक रत्नखाचित दिव्य गदा व देवदत्त शंख, इतकें घेऊन मयासुर इंद्रप्रस्थास परत आला. त्यानें ती गदा भीमसेनास व शंख अर्जुनास दिला; आणि बरोबर आणलेल्या सामुग्रीचा उपयोग करून चौदा महिन्यांत त्यानें एक उत्कृष्ट व दिव्य सभागृह निर्माण केलें. त्याचे खांब व बाहेरील तट हे सोन्याचे असून दरवाजे रत्नखाचित होते ! सभागृहाचे मध्यभागीं एक लहानसें कृत्रिम सरोवर तयार केलें होतें. त्यांतील कमलें, मासे व पक्षा हीं सर्व सोनें, रत्नें वगैरेचींच केलीं होती ! चारी बाजूला स्फटिकांच्या पायऱ्या असून भोंवतालचे कडे व फरशी मोठमोठ्या मणिरत्नांच्या शिलांन्नी केलेली होती ! हें गृह पाहण्यास चोहोंकडून ऋषि, मुनि, तपस्वी, निरनिराळ्या देशचे राजे वगैरे लोक जमले.

याप्रमाणें सभागृह तयार होऊन लोक जमल्यावर ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, देवता-पूजन वगैरे सर्व विधिपूर्वक करून, धर्मराजानें सुमुहूर्तावर त्या सभागृहाचा गृहप्रवेशसमारंभ मोठ्या धाटानें केला. सर्व राजेलोकांसह पांडव त्या नव्या सभागृहामध्यें जाऊन बसले असतां नारद मुनि तेथें आले. युधिष्ठिरानें आपल्या सर्व बंधूसह त्यांस सामोरें जाऊन त्यांना आपल्या सिंहासनावर आणून बसविलें, व त्यांची भक्तीनें पूजा केली. नंतर नारद मुनीनीं 'क्वचित्' प्रश्नरूपाज्ञें त्यास जी राजनीति सांगितली तिजवरून राजा कोणत्या प्रकारचा असावा व त्याचें प्रजेसंबंधीं खरें कर्तव्य काय, याविषयींची प्राचीन आर्य लोकांची उदात्त कल्पना कळून येणार आहे. ते म्हणाले:—“ धर्म, अर्थ व काम हे तीन पुरुषार्थ साध्य करण्यासाठीं, राजा, तूं आपल्या वेळेचे योग्य विभाग केले आहेस ना ? तूं नेमिलेले मंत्री कुलीन व तुजवर निष्ठा ठेवणारे असे असतात ना ? तूं

आपल्या सैनिकांचे वेतन वेळवेळीं देतोस ना? राज्यकारभारामध्ये फाजील कडकपणा दाखवून तूं प्रजाजनांचे मनांत असंतोष उत्पन्न करीत नाहीस ना ? तुझ्याकरितां युद्ध करून रणांत पडलेल्या शिपायांच्या बायका-पोरांचे तूं योग्य प्रकारे पालनपोषण करितोस ना ? शरण आलेल्या व युद्धांत जिंकिलेल्या शत्रूंचे तूं पुत्राप्रमाणे रक्षण करतोस ना ? आईबापांवर जसा लहान मुलांचा पूर्ण विश्वास असतो, तसा तुझ्या प्रजाजनांचा तुजवर विश्वास आहे ना ? उत्पन्नाचा एक-चतुर्थांश, एक-तृतीयांश किंवा एक-द्वितीयांश यांहून अधिक तुझ्या खर्च नाही ना ?

कच्चिद्राष्ट्रं तडागानि पूर्णानि च बृंहति च ।

भागशो विनिविष्टामि न कृषिर्देवमातृका ॥

आपल्या राज्यामध्ये ठिकठिकाणी मोठमोठे व सदेदिन पाण्याने तडुंब भरलेले तलाव तूं बांधिले आहेस ना ? कृषीवल (शेतकरी) संतुष्ट असून शेती फक्त आकाशातील पावसावरच अवलंबून नाही ना ? शेतकऱ्यांना योग्य वेळी बीं वगैरे देऊन तूं मदत करतोस ना ? लोभ, मोह किंवा गर्व यांमुळे तुझे हातून कधीहि अन्याय होत नाही ना ? कारागार लोकांना चार चार महिन्यांनी द्रव्य आणि त्यांच्या त्यांच्या धंद्याची सामुग्री तूं देतोस ना ? नास्तिकपणा, असत्य, क्रोध, प्रमाद, वेगटपणा, आळस इत्यादि राजांचे दोष तूं टाकिले आहेस ना ? ” नारदांनी प्रश्नरूपाने सांगितलेल्या या उत्कृष्ट नीती-प्रमाणे यथाशक्ति वागण्याचे धर्माने कबूल केले. यानंतर इंद्र, यम, वरुण, कुबेर व ब्रह्मदेव यांच्या निरनिराळ्या समांचे. नारदांनी वर्णन केले. त्यावरून इंद्राच्या सभेमध्ये हरिश्चंद्रावांचून दुसऱ्या कोणत्याहि राजास स्थान मिळालेले नाही, असे युधिष्ठिरास दिसून आले. त्याने याचे कारण विचारिले, तेव्हां नारदांनी हरिश्चंद्राची कथा सांगून, त्याने राजसूय यज्ञ केल्यामुळे त्यास इंद्रलोकां स्थान मिळाले, असे सांगितले. हरिश्चंद्राचे इंद्रलोकांतील वैभव पाहून युधिष्ठिरानेहि राजसूय यज्ञ करावा असे पांडु राजास वाटून, त्याने नारदापाशी तसा निरोप सांगितला होता, तोहि नारदांनी युधिष्ठिरास कळविला;

आणि पांडुराजाचे आज्ञेप्रमाणें धर्मांस राजसूय यज्ञ करावयास सांगून नारद द्वारकेस निघून गेले. (सभापर्व अ० १२)

नारदांनीं सांगितलेला पांडु राजाचा निरोप ऐकून राजसूय यज्ञ करण्याची युधिष्ठिराचे मनांत उत्कट इच्छा उत्पन्न झाली. त्यानें आपले मंत्री बोलावून आणले; आणि ज्याचे शेवटीं यज्ञकर्त्या राजास 'सम्राट्' हें (सार्वभौम राजाचें) पद धारण करावयाचें असतें, तो राजसूय यज्ञ निर्विघ्नपणें शेवटास नेण्याइतकी आपल्या अंगीं योग्यता व सामर्थ्य आहे किंवा नाही, याविषया त्यांचें मत विचारिलें. राजसूय यज्ञ करण्यास युधिष्ठिर सर्वथैव योग्य आहे, असेंच त्यांनीं मत दिलें. ते म्हणाले:— 'आपण न्यायानें राज्य करीत आहां; आपण कोणाचाहि द्वेष करीत नाही; आपणास कोणी शत्रु नाही, म्हणून आपणास 'अजातशत्रु' हें नांव मिळालें आहे. आपले चारी बंधु सर्व पृथ्वीसहि जिंकितील इतके शूर व पराक्रमी आहेत. तेव्हां राजसूय यज्ञ करण्यास व सार्वभौमपद धारण करण्यास आपण योग्य आहां, यांत कांहीच संशय नाही.' युधिष्ठिरानें भीमसेन आदिकरून आपल्या बंधूंस व इतर आप्तइष्टांसहि याविषयीं विचारिलें. त्या सर्वांनींहि मंत्र्यांप्रमाणेंच मत् दिलें. परंतु युधिष्ठिरास आपल्या योग्यतेविषयीं व सामर्थ्याविषयीं पूर्ण विश्वास वाटेना. या प्रसंगीं श्रीकृष्णच आपणास योग्य मसलत सांगितली असें मनांत आशून त्यानें द्वारकेस एक दूत पाठवून श्रीकृष्णांस इंद्रप्रस्थास आणविलें; आणि राजसूय यज्ञासंबंधानें त्यांचें मत विचारलें. राजसूय यज्ञ करावयाचा म्हणजे आधीं चारी दिशांकडील राजे जिंकून त्यांचेकडून आपले वर्चस्व कबूल करून घ्यावयास पाहिजे. त्याखेरीज राजसूययज्ञ होणें व सार्वभौमपद मिळणें शक्य नाही. पण असें करण्यास एक मोठें विघ्न होतें. तें कोणतें, तें श्रीकृष्णानां धर्मास सांगितलें. ते म्हणाले:— 'मगधदेशांत बृहद्रथ नांवाचा राजा राज्य करीत होता. तो फार बलाढ्य असून त्याचें सैन्य तीन अक्षौहिणी होतें. त्यानें काशीराजाच्या दोषी राजकन्यांशीं विवाह केला होता; परंतु त्यास पुत्रसंतान झालें नाही. एकेवेळीं चंडकौशिक नांवाच्या ऋषीनें प्रसन्न होऊन त्यास एक पुत्रदायक आम्रफल दिलें, व 'यापासून तुझ्या राण्यांना गर्भ राहील' असें त्यास सांगितलें. त्या दोनहि राण्या सवती सवती होत्या तरी माहेराकडून त्या सख्या बहिणी असल्यामुळे तें

भारतीय युद्ध.

ॐ एकीने न खातां त्यांनीं तें कापून अर्धे अर्धे खाल्ले; व त्या दोघींनाहि गर्भ राहिला. पुढें त्या प्रसूत झाल्या व पाहतात तों प्रत्येकीस अर्धे अर्धे शरीर असलेले मूल झालें आहे ! तेव्हां तीं दोन्हीही विद्रूप शकलें दासींनीं चवाठ्यावर नेऊन टाकलां. पण जरा नांवाच्या राक्षसीनें तीं घेऊन जाण्यास सुलभ पडावीं म्हणून एकत्र करतांच ती एकमेकांस जडलीं गेलीं; व त्यांचें एक जिवंत मूल होऊन रडूं लागले ! राक्षसीनें तें मूल राजवाड्यांत आणून दिलें. जरा राक्षसीनें सांघले म्हणून त्या मुलाचें पुढें जरासंघ असें नांव ठेविलें. योग्य वेळीं बृहद्रथ जरासंधास गादीवर बसवून तपोवनांत गेली. जरासंधानें तपश्चर्या करून शंकरास प्रसन्न करून घेतलें; व त्याचे कृपेचे जोरावर त्यानें ८६ राजे जिंकून कारागृहांत ठेविले. इतर राजे त्याचेपुढें थरथर कांपत असून, त्यास करभार न देणारा असा एकहि राजा नाहीं. आणखी असेच १४ राजे जिंकून आणल्यानंतर त्या १०० राजांना हा जरासंध महादेवास बळी देणार आहे ! या जरासंधाच्याच भयानें आम्ही यादव मथुरा सोडून द्वारकेस जाऊन राहिलों आहां. शिवाय मी कंसाचा वध केल्यापासून तर त्याचें हाडवैर झालें आहे; कारण कंसाची भार्या ती जरासंधाची मुलगी आहे. तेव्हा अशा दुष्ट व प्रबळ राजाचा वध करण्यासाठीं राजरोस सैन्य घेऊन जाऊन युद्ध करणें चांगले नाहीं ह्या दुष्ट सार्वभौम जरासंधाचा कांटा काढल्यावांचून राजसूय यज्ञाचा मार्ग निष्कंटक होणार नाहीं. म्हणून मी, भीमसेन व अर्जुन असे तिघे जाऊन आधीं त्याचा वध करतो; आणि मग तूं राजसूय यज्ञ करण्याचा व सार्वभौमपद धारण करण्याचा विचार कर. ' बरोबर कोणासहि न घेतां, जरासंधारख्या बलाढ्य शत्रूस ठार मारण्यासाठीं या तिघांनींच त्याच्या नगरांत जावें, अशा प्रकारच्या साहसास युधिष्ठिर आपली संमती देईना. परंतु श्रीकृष्णानीं त्याची अनेक प्रकारानें समजूत करून शेवटीं सांगितलें कीं, 'तुला जर माझ्या इच्छेप्रमाणें चालावयाचें असेल, तुझा जर माझ्यावर विश्वास असेल तर भीमार्जुनांस तूं माझे स्वाधीन कर. आमच्या जीवाविषयीं तुला काळजी करण्याचें कारण नाहीं. माझे ठायीं राजनीति, भीमाचे ठायीं बल व अर्जुनाचे ठायीं विजय आहे. या तिहींच्या संयोगरूपी अग्नीमय्ये जरासंधाला पतंगाप्रमाणें आम्ही एका क्षणांत भाजून टाकूं. ' ही मसलत भीम

व अर्जुन यांस पसंत होऊन भूती युधिष्ठिरासहि मान्य झाल्यानंतर भीम, कृष्ण व अर्जुन यांनी स्नातक ब्राह्मणांचे वेष घेतले; आणि कुरुजांगल देशांतून व पद्मसर सरोवराजवळून जाऊन आणि गंडकी, सरयु, शोण, इत्यादि नद्या उतरून शेवटी ते मगधदेशाच्या ' राजगृह ' राजधानीस येऊन पोचले नगराच्या तटाजवळ असलेला व तेथील सर्व लोकांनी पूज्य मानिलेला एक ' गिरिशिखर ' नांवाचा जय-स्तंभ त्यांनी पाहून टाकिला; व वेशींतले नगारे फोडले ! राजमार्गातील माळ्यांच्या व इतर दुकानांमधील पुष्पांच्या माळा वगैरे पदार्थ त्यांनी बलात्कारीने नेले ! याप्रमाणे नगराच्या राजरस्त्यांत पुंडावा करून ते राजवाड्यामध्ये भलत्याच आडमार्गाने शिरले. हे ब्राह्मण आहेत असें समजून जरासंधाने त्यांचा योग्य सत्कार केला; व ' आपण कोण ? येण्याचें कारण काय ? ' वगैरे विचारपूस त्याने केली. परंतु श्रीकृष्णांनी सांगितलें कीं. हे दोघे स्नातक ब्राह्मण असून त्यांनी मौनव्रत घेतलें आहे. त्यांची तुमची आज मध्यरात्रीचे सुमारास भेट होईल. ' हें ऐकून त्याने त्या तिघांना यज्ञशालेमध्ये राहण्यास जागा दिली. ठरल्याप्रमाणे मध्यरात्री जरासंध त्यांचे भेटीस गेला; आणि ' आपण खरे स्नातक ब्राह्मण नसून, आपल्या दंडांस धनुष्याची दोरी घांसून पडलेले घटे दिसत आहेत; तेव्हां आपण दुसरे कोणी तरी आहां. नगरांत येऊन तुम्हीं राजरस्त्यामध्ये अशी दांडगाई करण्याचें कारण काय ? राजवाड्यामध्ये आपण आडमार्गाने कां शिरलां ? ' वगैरे प्रश्न जरासंध त्यांना विचारूं लागला तेव्हां श्रीकृष्णांनी उत्तर केलें:— ' स्नातकव्रत जसे ब्राह्मणांना तसेंच तें क्षत्रिय-वैश्यांनाहि स्वीकारतां येतें; पुष्पे हीं वैभवसूचक आहेत, तेव्हां तीं बाहुबलावर अवलंबून असलेल्या क्षत्रियांनीं बलात्काराने घेणें हेंच योग्य आहे. शत्रूच्या घरांत आडमार्गाने शिरावें, अशी रीत असल्यामुळे आम्ही तुझ्या राजवाड्यांत आडरस्त्याने शिरलों ! ' हें भाषण ऐकून जरासंध मोठ्या वुचकळ्यांत पडला. यांचा आपण अपराध तरी काय केला व ह्यांनी आपणास शत्रु कां समजावें, हेंच त्याच्या ध्यानांत येईना. ८६ निरपराधी राजांस कारागृहांत टाकणें किंवा त्यांत १४ ची आणखी भर घालून सर्वास बळी देण्याचा संकल्प करणें हा भयंकर अपराध आहे व त्याबद्दल ईश्वर आपणास शासन करील, असें या उन्मत्त राजाचे मनांतहि आलें नाहीं. उलट १०० राजांचा वध करणें हें एक

आपण मोठे पराक्रमाचे धर्मकृत्यच करीत आहो! असे वाढत असल्यामुळे जरासंध त्यास म्हणाला:—‘तुमचा असा मी कोणता अपराध केला आहे की तुम्हीं मला शत्रु समजावे? मी अगदी निरपराधी असतांना असे भाषण करणे तुम्हांस योग्य नाही.’ यावर श्रीकृष्ण आवेशाने म्हणाले:—‘८६ राजांना जिंकून, त्यांना कारागृहांत टाकून व आणखी चवदा जिंकल्यावर त्या सर्वांचा नरयज्ञ करण्याची इच्छा करणारा तू अधमाधम आपणास निरपराधी समजतोस काय? **राजांनीं राजांचा नुसता अपमान करणे हे हि अत्यंत निंद्य आहे.** तू तर त्यांस कैदी करून पुढे त्यांचा पशूप्रमाणे वध करणार आहेस! आमच्या अंगामध्ये सामर्थ्य असून जर आम्हीं अशा प्रकारचे अत्यंत क्रूर कर्म होऊ दिले, तर शंभर राजहत्यांचे पातक आमचे माथी बसेल. याकामिनां बंदांत घातलेल्या राजांना सोडून दे; किंवा कृष्ण, भीम व अर्जुन या आम्हां तिघांपैकी कोणाहि एकाशीं द्वंद्वयुद्ध करण्यास आतांच सिद्ध हो!’ शायशीं राजांना आपल्या बाहुबलाने जिंकणाऱ्या पराक्रमी व अभिमानी जरासंधाने त्यांस सांगितले की, तुम्हा तिघांच्या धमकावणीस भिऊन कारागृहांत ठेवलेल्या राजांस मी सोडून देईन तर क्षात्रतेजास वद्दा येईल. तुमची इच्छा असल्यास मी युद्ध करण्यास एका पायावर तयार आहे. नंतर जरासंधाने आपला पुत्र सहदेव यास गादीवर बसवून भीमलेनाला बाहुयुद्धास हटकले. या दोघां वीरांचे बाहुयुद्ध कार्तिक महिन्याचे प्रतिपदेपासून चतुर्दशीच्या रात्रीपर्यंत सारखे चालले होते! नंतर जरासंध थोडासा दमलेला दिसतांच भीमसेनाने लगट करून त्यास उचलले व गरगर फिरवून भूमीवर आपटले; आणि नंतर त्याचा एक पाय दाबून धरून व दुसरा ओढून त्याचे शरीर मधोमध फाडून राक्षसीने जोडण्यापूर्वी तो जसा होता तसा त्यास करून टाकिले! दुसरे दिवशीं कारागृहातील सर्व राजे मुक्त करून, सहदेवास सिंहासनावर बसवून व राजसूययज्ञामध्ये युधिष्ठिरास साह्य करण्याचे बंधमुक्त केलेल्या राजांकडून व सहदेवाकडून वचन घेऊन, हे तिघे जरासंधाच्याच सुवर्णरथांत बसून इंद्रप्रस्थास परत आले. कांहीं दिवसांनीं त्याच रथांतून श्रीकृष्णहि द्वारकेस निघून गेले. (सभापर्व अ० १३-२४)

राजसूय यज्ञाचे मार्गातील हे जबरदस्त विघ्न याप्रमाणे नाहीसे झाल्यानंतर

दिग्विजय करून चारी दिशांचे राजांकडून करभार आणण्यासाठीं अर्जुन, भीम नकुळ व सहदेव हे सैन्यासह इंद्रप्रस्थ नगरांतून बाहेर पडले. अर्जुनानें उत्तर दिशेस जाऊन कुलंद, प्राग्ज्योतिष वगैरे देशांच्या राजांपासून करभार घेतला. नंतर त्यानें उलूक देशाच्या बृहंत राजाचा पराभव केला. पुढें त्रिगर्त लोकांना जिंकून तो श्वेतपर्वतावर गेला. तेथून किंपुरुष, उत्तरकुरु वगैरे लोकांपासून करभार घेऊन तो इंद्रप्रस्थास परत आला. पूर्व दिशेकडे भीमसेन गेला होता. त्यानें आरंभी पांचाल आदिकरून लोकांपासून करभार घेतला. चेदी देशाचा राजा शिशुपाल यानें युद्ध न करितां त्याचा गौरव करून व करभार देऊन त्यास वाटेस लाविलें. नंतर कोसल, अयोध्या, मत्स्य, विदेह, सुम्ह, म्लेंच्छ, इत्यादि देशांचे व लोकांचे राजांना जिंकून भीमसेन इंद्रप्रस्थास परत आला. दक्षिणेकडील राजांना जिंकण्यासाठीं सहदेवास पाठविलें होतें. त्यानें पुलिंद, शूरसेन, वगैरे लोक जिंकून, किष्किंधा येथील मैंद व द्विविद यांचेपासून करभार घेतला. माहिष्मतीचा राजा नील याजपासूनहि खंडणी घेऊन त्यानें म्लेंच्छ, केरल, आंध्र इत्यादि लोक जिंकिले; व शेवटीं लंकेच्या विभीषणापासून करभार घेऊन तो इंद्रप्रस्थास परत आला. पश्चिम दिशेस नकुलास पाठविलें होतें. त्यानें हि दशार्ण, मरुदेश, उत्सवसंकेत, पंचनद, हृण, इत्यादि देश व लोक जिंकून पुष्कळ करभार इंद्रप्रस्थास आणिला. याप्रमाणें चारहि दिशांचे राजे जिंकून आणिलेलें धन, धान्य, हत्ती, घोडे, बहुमोल वस्त्रे वगैरे सर्व या चारी भावांनीं युधिष्ठिरासच अर्पण केलें. पांडवांचें जें सामर्थ्य होतें त्याचें बोज यांतच होतें. दिग्विजय करून जे धन मिळविलें, जें यश व जी कीर्ति संपादन केली, तिची स्वतःसाठीं मुळांच अपेक्षा न करितां त्यांनीं तें सर्व युधिष्ठिरास-आपल्या वडील भावास-अर्पण केलें, हेंच त्यांच्या विजयाचें मर्म होय. [सभापर्व अ० २५--३२]

महाभारत वाचीत असतां प्राचीन काळीं या भरतभूमीमध्ये किती अपार संपत्ति होती, तें कळून येऊन त्या स्थितीची सध्याच्या हीन दीन स्थितीशीं तुलना केली असतां मन अत्यंत उद्विग्न होऊन जातें. त्याकाळीं कुशल कारागिरांनीं बांधिलेले विस्तीर्ण व भव्य राजवाडे, त्यांतील संपत्ति, सोन्याच्या जाळ्या लाविलेल्या नक्षीदार खिडक्या, आंतील छतांना वगैरे लाविलेलीं मोती

व रत्ने, इत्यादिकांचें भारतांतील वर्णन वाचून मन अगदीं आश्चर्यचकित होऊन जातें. राजसूय यज्ञाचे वेळीं मोठमोठ्या राजांनीं युधिष्ठिराकडे जो नजराणा आणला होता व पांडवांनीं जी खंडणी इंद्रप्रस्थास आणली होती, त्यांमध्ये बहुमूल्य रत्ने, सोन्याचीं नाणीं, सोन्याचे तांब्ये व ताटें, रत्नखचित हस्तिदंती मुठीच्या व आकाशाप्रमाणें अस्मानी रंगाच्या उत्कृष्ट पाणीदार तरवारी, रत्नांच्या जडावाचीं कामें केलेलीं चिलखतें, उत्तम शृंगारलेले रथ, बारीक व तलम लोंकरीचीं व रेशमाचीं वस्त्रें, इत्यादि आणलीं असें वर्णन आहे. तसेंच कांहीं राजांनीं बहुमूल्य भरजरी सामानासह उत्तम जातीचे हत्ती व हत्तिणी, बाल्हीक (बल्क), आनर्त (काठेवाड), वनायुदेश्य (इराण), इत्यादि देशांतील जातीवंत घोडे, वगैरे नजराण्यादाखल पाठविले होते. भरतखंडांतील प्राचीन काळची अपार संपत्ति. अपूर्व वैभव व त्या वेळची प्रजेची पराकाष्ठेची भरभराट याचें चित्र जर कोणास पाहावयाचें असेल तर महाभारतादि ग्रंथांतील राजसूय, अश्वमेध इत्यादि मोठ्या यज्ञांचीं वर्णनें लक्षपूर्वक वाचावीं. त्या वेळच्या सामान्य लोकांचीहि स्थिति ' हृष्टपुष्टजनाकीर्ण ' (आनंद व शरीरसामर्थ्य यांचें सुख अनुभवणाऱ्या प्रजेनें गजबजलेला देश) अशा तऱ्हेच्या अनेक विशेषणांवरून चांगली लक्षांत येणार आहे. ज्या काळीं ब्राह्मण इंद्रिय-निग्रह करणारे, तपोनिष्ठ, सत्यवादी, सात्त्विक वृत्तीनें राहणारे व सर्व जन-समूहाला सन्मार्ग दाखविणारे होते; क्षत्रिय कर्तव्यदक्ष, धर्मशील, शूर, पराक्रमी व धर्माकरितां, सत्याकरितां आणि प्रजेकरितां प्राणहि देण्यास तयार होणारे असे होते; व इतर सर्व सामान्य जनसमूह धार्मिक व पापभीरु होता; त्या काळीं अर्थात् सर्व देशामध्ये जिकडेतिकडे समाधान, भरभराट व आनंद यांचेंच साम्राज्य असावें, यांत मुळींच आश्चर्य नाही.

सर्व राजांपेक्षां पराक्रमानें, शौर्यानें व वैभवानें आपण श्रेष्ठ आहों, असें पांडवांनीं दिग्विजय करून सर्व जगास दाखविल्यानंतर युधिष्ठिरानें राजसूय यज्ञाची तयारी केली; व द्वारकेहून श्रीकृष्णांस आणविलें. याज्ञवल्क्य, सुसामा, पैल, इत्यादि ऋषींना यज्ञांतील निरनिराळीं कामें देऊन स्वतः भगवान् व्यास यज्ञांतील ब्रह्मा झाले. सर्व देशांचे राजे, शूर क्षत्रिय, धनवान् वैश्य आणि मान्य शूद्र यांना यज्ञाचीं आमंत्रणें करण्यास युधिष्ठिरानें दूत पाठविले. हे सर्व

लोक जमल्यानंतर, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, कृप, दुर्योधन, इत्यादी-कांनाहि बोलावणे करण्यासाठी युधिष्ठिराने नकुलास हस्तिनापुराला पाठविलें. हस्तिनापुराहून ही सर्व मंडळी आल्यानंतर समारंभांतील निरनिराळीं कामे त्यानें सन्मानपूर्वक कौरवांनाच दिली. धान्य व फळफळावळ याविषयीचा अधिकार दुःशासनाकडे दिला; ब्राह्मणांचें आगतस्वागत करणें अश्वत्थाम्याकडे, राजे लोकांचें स्वागत करणें संजयाकडे, हरएक गोष्ट योग्य रीतीनें झाली आहे किंवा नाही हें पाहणें भीष्म-द्रोणांकडे, सोने, रत्ने व दक्षिणा यांजवर देखरेख करण्याचें काम कृपाचार्याकडे, सर्व प्रकारचें पैसा खर्च करण्याचें काम विदुराकडे, आणि राजे लोकांनीं आपलेल्या नजराण्यांचा स्वीकार करणें दुर्योधनाकडे, याप्रमाणें कामे सोंपविलीं होती. ब्राह्मणांचे पाय धुण्याचें काम स्वतः श्रीकृष्णांनीं पत्करिलें होतें ! याप्रमाणें सर्व व्यवस्था झाल्यानंतर युधिष्ठिरानें दीक्षा घेऊन यज्ञास प्रारंभ केला. यज्ञ बरेच दिवस निर्विघ्नपणें चालला. पुढें सर्व राजे अभिषेचनीय दिवशां यज्ञमंडपांतील अंतर्वेदीवर येऊन बसले. नंतर सर्व राजांहून श्रेष्ठ असेल त्यास अग्रपूजेचा मान देऊन व त्याची आरंभीं पूजा करून नंतर इतर राजांची ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें अर्घ्यपूजा करावयाचा समय प्राप्त झाला. 'अग्रपूजे'चा मान कोणास द्यावयाचा असें युधिष्ठिरानें भीष्मांस विचारिलें असतां, 'तेज, बल, पराक्रम व इतर गुण यांहींकरून सर्वांहून श्रेष्ठ असणारे श्रीकृष्णच या मानास योग्य आहेत' असें त्यांनीं उत्तर दिलें. नंतर भीष्मांच्या या अभिप्रायाप्रमाणें सहदेवानें श्रीकृष्णांची यथाविधि 'अग्रपूजा' केली; व त्यांनींहि तिचा सत्कारपूर्वक स्वीकार केला. हें पाहून चेदि देशाच्या शिशुपाल नामक राजाच्या तळव्याची आग मस्तकास जाऊन, त्यानें युधिष्ठिर, भीष्म व श्रीकृष्ण यांची मनःपूत निंदा चालविली. तो म्हणालाः—'पांडवांनीं कृष्णाची अग्रपूजा केली हें अगदीं अयोग्य केलें. कृष्ण राजा नाही व त्यास छत्रचामराचाहि अधिकार नाही. असें असतां त्याची अग्रपूजा करणें म्हणजे येथें जमलेल्या सर्व राजांचा उपमर्द करणें आहे. कृष्ण वयोवृद्ध आहे म्हणून त्याची अग्रपूजा केली, असें म्हणावें तर वसुदेव त्याच्यापेक्षांहि वयोवृद्ध आहे. आपला वृद्ध सासरा द्रुपद याची पूजा पांडवांनीं करावयाची होती; किंवा आपले आचार्य द्रोणगुरु यांना किंवा या यज्ञांतील मुख्य ऋत्विज भगवान्

व्यास यांना तो मान द्यावयाचा होता. परंतु जो राजा नाही, आचार्य नाही, ऋत्विज नाही, सर्वांहून वयोवृद्ध नाही व आप्तांमध्ये वडीलाहि नाही, अशा कृष्णाची अग्रपूजा यांनीं कां केली ? पांडवांना जर कृष्णाचीच पूजा करावयाची होती तर त्यांनीं सर्व राजांना येथें बोलावून आणून त्यांचा असा अपमान कां केला ! आम्हां जो युधिष्ठिरास कारभार दिला, तो त्याच्या शौर्याची व पराक्रमाची आम्हांस भीति वाटली म्हणून दिला, असें नव्हे; तर या यज्ञासारख्या धर्मकार्यास मदत व्हावी म्हणून दिला. असें असून हा युधिष्ठिरच उलट आमचा अपमान करितो, याम काय म्हणावें ! पांडवांनीं एक मूर्खपणानें कृष्णास अग्रपूजेचा मान दिला; परंतु आपली वास्तविक योग्यता लक्षांत आणून कृष्णानें तसे तिचा स्वीकार करावयाचा नव्हता ! युधिष्ठिर व भीष्म हे कितपत धर्मज्ञ आहेत व कृष्णाची खरी योग्यता काय आहे, तें आज आम्हां सर्वास कळून आले ! ’ असें म्हणत म्हणत शिशुपाल रागानें यज्ञमंडपांतून बाहेर जाऊं लागला. युधिष्ठिर त्याचें सांतवन करूं लागतांच भीष्मांनीं त्याचा निषेध केला. ते म्हणाले:—“ सर्वांहून वडील, सर्वांचा आचार्य, सर्वांचा गुरु, सर्वांचा भाऊवंद, सर्व राजांमध्ये पराक्रमानें श्रेष्ठ, अशा श्रीकृष्णाची केलेली अग्रपूजा ज्यास आवडली नाही तो सांतवन करण्याचे योग्यतेचा मनुष्य नाही. ” “ सर्व राजांसमक्ष मीं केलेली श्रीकृष्णाची पूजा ज्या कोणाम आवडली नसेल त्या सर्वांच्या छातीवर पाय देऊन उभा राहण्यास मी तयार आहे; श्रीकृष्णाचा हा सन्मान ज्याला आवडला नसेल त्यानें तसे म्हणावें, म्हणजे मी त्याचा तात्काळ वध कारितों ” असे सहदेवहि त्वेषानें म्हणाला. ते ऐकतांच शिशुपालानें आपल्या पक्षास कांही राजे अनुकूल करून घेऊन त्या राजसूय यज्ञास विघ्न करण्याचा निश्चय केला. शिशुपालाचा हा ध्वेन पाहून यज्ञाचें रक्षण करण्याची काय तजवीज करावी, असें धर्मानें भीष्मांस विचारिलें. तेव्हां ते म्हणाले:—“ युधिष्ठिरा, तुला त्याचा काळजी नको. शिशुपालाचा समाचार घेण्यास एकटा भीष्मच समर्थ आहे. ” पुनः शिशुपालानें श्रीकृष्णाची, पूतना स्त्रीचा वध केल्याबद्दल, जरासंधास कपटानें मारित्याबद्दल, ज्याचें अन्न खाळें त्या कंसाला ठार केल्याबद्दल, सारखी निंदा चालविली. नंतर भीष्मांनाहि अद्या- तद्वा बोलून त्यांच्या ब्रह्मचर्याचें खरें कारण प्रतिज्ञा हें नसून मूर्खपणा किंवा

क्रीडत असोहि तों म्हणाला ! हें ऐकतांच हातांत गदा धेऊन भीमसेन शिशुपालाच्या अंगावर धांवून जाऊ लागला. परंतु त्यास आवळून धरून भीष्मांनी शिशुपालाचें पूर्ववृत्त सर्वास सांगितलें. ते म्हणाले:—‘ हा शिशुपाल जन्मला त्या वेळीं त्याला तीन डोळे व चार हात होते ! अशा कुरूप मुलास त्याची आई (श्रीकृष्णाची आल्या) टाकून देणार होती. परंतु, हा पुढें बलाढ्य होईल व याची कुरूपता नाहीशा होईल, अशी आकाशवाणी झाल्या-मुळें तिनें त्यास तसेंच पाळिलें. ज्याचे मांडीवर हा ठेवला असतां ह्याचे दोन हात गळून पडून तिसरा डोळाहि नाहीसा होईल, तो या मुलाचा शत्रु आहे, असेंहि शिशुपालीच्या आईला कळले. एके दिवशीं श्रीकृष्ण आपल्या आतेच्या घरीं आले असतां शिशुपालास तिनें श्रीकृष्णाचे मांडीवर ठेविलें; तांच त्याचा तिसरा डोळा नाहीसा होऊन दोन हात गळून पडले ! हे पाहून शिशुपालाचा हाच शत्रु आहे, असें जाणून ‘ शिशुपालाच्या अपराधांची क्षमा करीन ’ असें श्रीकृष्णानें वचन द्यावें, अशी तिने इच्छा दर्शविली. तेव्हां त्यांनीं त्याचे शंभर अपराधांची क्षमा करण्याचें अभिवचन दिले. या शिशुपालाचे शंभर अपराध आतां भरत आले आहेत, तेव्हां श्रीकृष्णाचें हातन याचा लवकरच वध होणार आहे. भीमसेना, तूं त्याशीं युद्ध करण्याचे कारण नाही. ’ यानंतर श्रीकृष्णाची व्यर्थ स्तुति केल्यावद्दल शिशुपालानें भीष्मांचा अतिशय निर्भर्त्सन केलें; व शेवटीं तो म्हणाला:—‘ ज्यांचा तुम्हां अपमान केला त्या या सर्व राजांचे मनांत तुमचा वध करण्याचें अझून आले नाही. म्हणूनच, म्हणान्या, तूं अद्याप जिवंत आहेस. ’ त्यावर ‘ या गगळ्या राजांचा किमत मां कस्पटापेक्षांहि हलका समजतां ’ असें भीष्मांनी उत्तर करिताच सर्व राजे अत्यंत क्षुब्ध झाले. आणि ‘ हा थेरडा फारच गर्विष्ठ व उर्मट झाला आहे, याला क्षमा करूं नका. याला पशूप्रमाणें ठार करा किंवा तापलेल्या तेलाच्या कढीत याला टाका. ’ असे ते उन्मत्तपणें ओरडूं लागले ! तरी भीष्मासारखा वृद्ध व कसेलेला वीर मुळांच डगमगला नाही. ते म्हणाले:—‘ सर्व राजांचे छातीवर पाय देऊन आम्हीं श्रीकृष्णाची अग्रपूजा केली आहे; ती ज्याला मान्य नसेल त्यानें श्रीकृष्णाबरोबर युद्ध करण्यास तयार व्हावें. ’ यानंतर शिशुपालानें निर्भर्त्सनापूर्वक श्रीकृष्णास युद्धास हटकतांच श्रीकृष्णांनीं शांतपणानें उत्तर केलें:— ‘ या शिशु-

पालाने माझे हाडवैर पूर्वीपासूनच साधलें आहे. आम्ही प्राग्ज्योतिष देशास गेलो असतां, आमचे मागें यानें द्वारकेस आग लाविली. वसुदेवांनीं केलेल्या अश्वमेध यज्ञांत विघ्न करण्यासाठीं यानें घोडा पळवून नेला. तसेंच सौवीर देशाकडे पाठविलेली बभ्रु नांवाच्या यादवाची भार्या व कारुष देशाच्या राजाची राजकन्या याने कपटाने हरण केली. अशा प्रकारच्या याच्या १०० अपराधांची क्षमा मां केली आहे. शिवाय, या मूर्खानें पूर्वी रुक्मिणीशींहि विवाह करण्याची खटपट चालविली होती. ' हें शेवटचें वाक्य ऐकून शिशुपाल मोठ्याने हांसून उपहासपूर्वक म्हणाला:—' माझी भार्या पूर्वी दुसऱ्याला देऊं केली होती, असें या सर्व राजासमक्ष आपण होऊनच सांगताना तुला लाज कशी वाटत नाही ! ' हे शब्द ऐकताच, हा एकंदर प्रकार काय होत आहे हें समजण्यापूर्वीच, श्रीकृष्णांनीं तात्काळ सुदर्शन चक्राचें स्मरण करून तें हातीं येतांच शिशुपालावर सोडलें व क्षणार्धांत त्याचें शिर उडविलें ! हें अघटित कृत्य पाहतांच सर्व राजांचे मनांत दहशत बसली; व यापुढें कोणीहि त्या यज्ञामध्ये विघ्न करण्याचें मनांतहि आणलें नाही. यापुढें यज्ञाचें रक्षण स्वतः श्रीकृष्णांनीं केल्यावर यज्ञ संपला. शेवटीं अवभृथ-स्नान वगैरे होऊन युधिष्ठिरास सम्राट् (सार्वभौमराजा) हें पद यथाविधि देण्यांत आलें. धर्मराजानें सर्व राजांना व ऋषींना सन्मानपूर्वक निरोप दिला. नंतर धर्माला सार्वभौमपद प्राप्त झाल्याबद्दल कुंती, द्रौपदी व सुभद्रा यांचें अभिनंदन करून श्री-कृष्णहि द्वारकेस निघून गेले. व्यासाहि कैलासास निघाले; पण निघते वळीं ते धर्मास म्हणाले:—

दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनबलेन च ॥

त्वमेकं कारणं कृत्वा कालेन भरतर्षभ ॥

समेतं पार्थिव क्षत्रं क्षयं यास्यति भारत ॥

तुझ्या निमित्ताने, दुर्योधनावे अपराधामुळे आणि भीमार्जुनांच्या पराक्रमानें ह्या सर्व राजांचा व क्षत्रियांचा कांहीं वर्षांनीं संहार होणार आहे ! हें भविष्य ऐकून युधिष्ठिराचें मन अत्यंत उद्विग्न झालें, व त्या दवसापासून तेरा वर्षेपर्यंत आपल्या मनांत शत्रु-मित्र ही भेदबुद्धि ठेवावयाची नाही व कोणास

कठोर भाषणानेंहि दुखवावयाचें नाहीं, अशी त्यानें प्रतिज्ञा केली. (सभापर्व
२४-४६)

राजसूय यज्ञासाठी आलेले ऋषि, ब्राह्मण, राजे वगैरे सर्व निघून गेल्यानंतर दुर्योधन सभागृहाची शोभा पाहण्यासाठी मागे राहिला. तो शोभा पाहता फिरत असतां स्फटिकाची फरशी केलेली जमीन पाहून, तें पाणी आहे असें समजून त्यानें वखें वर धारिली; व पाण्यालाच स्फटिकभूमी समजून तो त्यामध्ये पडला ! बंद केलेलें स्फटिकाचें दार उघडें आहेसें वाटून तो जाऊं लागतांच त्याचें कपाळ त्यावर आपटलें व उघडें असलेलें दार लावलेलें आहेसें वाटून तें उघडावयास जातांच तो तोंडवशी पडला ! ह्मी त्याची फजीती पाहून भीम, अर्जुन वगैरे पांडव, त्यांचे चाकरनोकर व द्रौपदी वगैरे ब्रियाहि त्यास हंसल्या ! हें त्यांचें हंसें दुर्योधनाचे हृदयांत घुसून शल्याप्रमाणें बोचूं लागलें. स्फटिकाचे भिंतीवर जेव्हां त्याचें कपाळ आपटले, त्या वेळीं भीमसेन हांसत हांसत 'धृतराष्ट्रसुता ! हें दार नव्हे, ही भिंत आहे ' असें म्हणाला, तें तर त्याच्या अंतःकरणास स्फारच झोंबलें ! पांडवांची संपत्ति, त्यांचा लौकिक व कीर्ति, निरनिराळ्या राजांनीं आणलेले नजराणे, त्याचप्रमाणें पांडवांची सारखी भरभराट होत असून आपला न्हास होत आहे, हें पाहून मत्सरानें त्याचें अंतःकरण भडकून गेलें. 'आपणास कोणत्याना कोणत्या तरी उपायांनीं ही संपत्ति न मिळल्यास आपण जीव देऊं,' असेंहि त्यानें आपल्या शकुनिमामांजवळ बोलून दाखविलें. मामांनीं भाच्यांचे सांत्वन केलेः—'धर्मराजाला शूत खेळण्याचा नाद आहे, परंतु त्यांत तो विशेष प्रवीण नाहीं; तरी त्याला शूतास बोलाविलें असतां तो 'नाहीं' म्हणणार नाहीं. मी शूतामध्ये चांगला निपुण आहे. धृतराष्ट्राकडून त्याला शूत खेळावयास आणवा, म्हणजे त्याची ही अपार संपत्ति व हें सर्व राज्य मी तुला मिळवून देतो !' ही मसलत दुर्योधनास पसंत पडून शूताची गोष्ट शकुनीनें धृतराष्ट्रापाशीं काढावी असें ठरले. त्याप्रमाणें हस्तिनापुरास परत आल्यानंतर 'तुमचा वडील मुसगा दुर्योधन हा अलीकडे अशक्त, फिकटलेला आणि कृश झाला आहे, असें शकुनीनें धृतराष्ट्रापाशीं बोलणे काढलें. तेव्हां 'पांडवांचें वैभवं व संपत्ति पाहून माझ्या अंतःकरणांतील शांति नाहींशी झाली आहे व मला चैन पडत नाहीं' असें दुर्योधनानें म्हटलें. लागलीच शकुनीनें, 'ती

संपत्ति मां द्यूत खेळून दुर्योधनास मिळवून देईन ' असें हळूच सुचविलें ! ' यासंबंधाने धर्मात्म्या विदुराचे मत मला घेतलें पाहिजे ' असें धृतराष्ट्रानें म्हणतांच दुर्योधन अनिश्चय त्रासून म्हणाला:—' विदुर कांहीं केल्या द्यूत खेळूं देणार नाही; तुम्हीहि त्याचेंच म्हणणें ऐकणार व माझी इच्छा तृप्त न झाल्यामुळें मी मरून जाणार ! मी मेल्यावर विदुरासह या राज्याचा तुम्ही सुखानें उपभोग घ्या ! ' विदुराचें मत द्यूत खेळूं नये असें आहे, हें पाहून धृतराष्ट्राने दुर्योधनाचें मन वळविण्याचा पुनः प्रयत्न केला. परंतु पांडवांच्या सभेमध्ये आपल्या काय व कशा चुक्या झाल्या, भीम आपणास ' अंधसुत '—आंधळ्यांचा मुलगा—कसें म्हणाला, पांडवांचे धन किती अगणित आहे, राजे लोकांकडून आणलेलीं रत्नें, वस्त्रे, हत्ती, घोडे इत्यादि करभार किती अश्रमिंत आहं, सर्वभीमपद धारण करण्याचे वेळचा युधिष्ठिराचा अभिषेक-समारंभ किती अपूर्व होता, या सर्वांचे दुर्योधनानें मोठ्या विस्तारानें वर्णन केलें. आपल्या पुत्राचे मनांत पांडवांविषयींचा मत्सर पूर्णपणे वाणला आहे, असें पाहून धृतराष्ट्रास फार वाईट वाटलें. तो म्हणाला:—' दुर्योधना, आपलें जेवढें राज्य आहे तेवढ्यांतच संतोष मानणें श्रेयस्कर आहे. तुम्हा कौरवपांडवांचें राज्य सारखें आहे, तुमचा पराक्रमहि सारखाच आहे. यासाठीं त्यांचें वैभव पाहून त्यांचा द्वेष व मत्सर करणें चांगलें नव्हे. द्यूतां कलह होऊन त्यामुळें राज्य व कुळ यांस धोका येईल. पांडव हे भरतकुलाचे बाहु आहेत; त्यांना तोडून टाकण्याची इच्छा तूं धरू नको. ' धृतराष्ट्रानें याप्रमाणें बहुत प्रकारानें सांगितलें; परंतु दुर्योधनाने आपला हेका सोडिला नाही. पांडवांचें राजसूय यज्ञांतलें वैभव पाहून त्याचें मन जे एकदां मत्सरानें घासलें तें कांहीं केल्या शुद्ध झालें नाही. शेवटीं पुत्रप्रेमाच्या पाशांत सांपडलेल्या धृतराष्ट्रानेहि द्यूत खेळण्यास त्यांना परवानगी दिली; त्यासाठीं एक सभास्थान तयार करविलें. द्यूतासाठीं युधिष्ठिरास बोलावणें करण्यास विदुराला पाठविण्याचें ठरलें. विदुरास ही हकीकत समजतांच, ' ह्या कृत्यास माझी मुर्खीच संमति नाही, या द्यूतापासून कलह उत्पन्न होऊन खात्रीने अनर्थ ओढवेल हें मी आधीं सांगून ठेवतो ' असें विदुराने बजाविलें. तेव्हां धृतराष्ट्रानें उत्तर केलें:—' द्यूत खेळावयाचें तें मिश्रत्वाचें द्यूत खेळावयाचें आहे: मी, तूं, भीष्म, द्रोण, कृप

याच्यासारख्या वडील माणसांसमक्ष कलह होण्याचा मुळीच संभव नाही असे सांगून त्याने विदुरास इंद्रप्रस्थास पाठविले. त्याने धृतराष्ट्राचा निरोप इंद्रप्रस्थास जाऊन युधिष्ठिराला कळविला. द्यूतापासून कलह व अनर्थ ओडवतात; असे असतांही धृतराष्ट्रासारख्या वडील माणसानेच द्यूताची गोष्ट काढावी हें बरें नव्हे असे म्हणून याविषयी धर्मराजानें विदुराचे मत विचारिले. 'मी धृतराष्ट्रास हे द्यूत न करण्याविषयी पुष्कळ सांगून पाहिलें. परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. त्यांचा हा निरोप मी तुला कळविला आहे; यापुढे जे तुला श्रेयस्कर दिसेल तें तूं कर' असें विदुरानें उत्तर केलें; तेव्हा 'कांहीं असो, युद्धास किंवा द्यूतास कोणा बोलाविले असता माघार घ्यावयाची नाही, हें माझे व्रत मला मोडतां येत नाही' असें म्हणून युधिष्ठिरानें हस्तिनापुर्गास जाण्याची तयारी केली. बरोबर आपले चौघे भाऊ व द्रौपदी यांना घेऊन तो हस्तिनापुर्गास येऊन पोचला. दुसरे दिवशी सकाळीं सर्वजण व्यायाम, स्नान, पूजाअर्चा, पलाहार वगैरे आटपून द्यूतसभेमध्ये येऊन बसले. भीम, द्रोण, विदुर, कृप हेहि मोठ्या नाखुणीनें तेंथें आले. 'द्यूत हें एक प्रकारचें पाप आहे, कपट आहे; आर्यांनीं याचे नाहीं लागूं नये. तथापि द्यूत खेळणेच असेल तर तें कपटाने तरी खेळूं नको' असें युधिष्ठिर म्हणाला. त्यावर शकुनीनें उत्तर केलें- 'प्रवळानें दुर्बळास, विद्वानानें अविद्वानास आणि द्यूत-निपुणाने त्यानींल गैरवाकबगारास जिकिले, तर त्यात कपट कसलें? द्यूतामध्ये मी तुझे सर्वस्व हरण करणार, याची जर तुला म्याडाला भीति वाटत असेल, तर तूं मुळीच खेळूं नकोस.' हे बोलणें युधिष्ठिरास फारच लागलें; व कांहीं झाले तरी माघार घ्यावयाची नाही, या इष्टेनें तो खेळावयास बसला. आपल्या-बद्दल आपला मामा शकुनि खेळेल, असें दुयेंधनानें सांगितलें, तेव्हां एका-बद्दल दुसऱ्यानें खेळणें हें द्यूताचे नियमाविरुद्ध आहे, अशा एक सबब धर्मानें पुढें आणली, परंतु ती कोणीहि ऐकिली नाही. द्यूतास सुम्वात होताच धर्मानें प्रथम मोत्याची एक बहुमोल कंठी पणास लाविली. दुयेंधनानेहि कांहीं रत्नें उलट पणास लाविलीं. शकुनीनें पहिला डाव टाकून 'जितमेव' (ही जिकिली पहा!) असें म्हणून ती कंठी जिकिली. नंतर युधिष्ठिरानें रत्नांनीं भरलेल्या देव्या पणास लावित्या, त्याहि शकुनीनें 'जित' म्हणून जिकित्या. याप्रमाणे

युधिर्धाष्ट्रगने एकामागूत एक पणास लाविलेले युद्धोपयोगी रथ, रथाचे घोडे, अलंकारांसह हजारों सुंदर व तरुण दासी, दास, सर्व साज घालून शृंगारलेल्या आठ हात्तिणी, सामान्य रथ, चित्ररथ गंधर्वाने अर्जुनास दिलेले उत्तम घोडे वेगळे सर्व शकुनाने हरण करून घेतले ! याप्रमाणे कपटाच्या द्यूताने पांडवांचे हेच भगभग हरण होत आहे, असे पाहून विदुराने ह्याचा प्रतिकार करण्यास धृतगप्टास सांगितले. तो म्हणाला:—‘ पांडवांना द्यूतामध्ये जिकून शकुनि दुर्योधनासाठी त्यांची सर्व संपत्ति हरण करून घेत आहे, हे पाहून धृतराष्ट्रा, तुला आनंद होत आहे; पण दुर्योधनाच्या या अन्यायाचे कृत्यामुळे घोर युद्ध होऊन आपला कुलक्षय खास होणार. दुर्योधन हा तुझ्या राजवाड्यामध्ये अशुभसूचक गोमायु (कोल्हा) शिरला आहे. यास टाकून देण्यांतच तुझे कल्याण आहे. कुलाचे हितासाठी एका पुरुषाचा त्याग करावा; एका गांवचे सुरक्षितपणासाठी एका कुटुंबाचा त्याग करावा; देशाकरिता एका गांवाचा त्याग करावा आणि आपल्या आत्म्याचे कल्याणाकरिता पृथ्वीचाहि त्याग करावा. पांडवांचे धन हरण करून घेण्यांत तुझे असं कोणतें हित होणार आहे ? त्यांनाच वश करून घेऊन त्यांची अंतःकरणे हिरावून घेण्यांत तुझे अधिक कल्याण नाही काय ? माझ्या या बोलण्याचा धिक्कार करून जर तुम्ही पांडवांशी. कलह माजवाल तर सर्वांचा समूळ नाश होईल ! ’ विदुराचें भाषण ऐकून दुर्योधनाचें पित्त खवळलें. ‘ आमचें अन्न खाऊन तुम्ही आमच्या शत्रूंशीच सख्य करूं पाहत आहां. तुम्ही इतके कृतघ्न आहां हें मला पूर्वीच ठाऊक होतें. पांडव चांगले असले तर त्यांच्याकडे किंवा दुसऱ्या कोणाकडे तुम्हांला जावयाचें असेल तर खुशाल निघून जा. व्यभिचारिणी स्त्रीची कितीहि मनधरणी केली तरी ती आपल्या पतीला सोडून गेल्यावांचून कधीहि राहावयाची नाह्या; त्याप्रमाणें तुमची कृति आहे. ’ दुर्योधनाचे हें उद्दामपणाचें भाषण ऐकून विदुर शांतपणाने म्हणाला:—‘ दुर्योधना, नेहमी प्रिय बोलणारे मंत्री तुला हवे आहेत; परंतु अशा मंत्र्यांपासून तुझे कल्याण व्हावयाचें नाही, हें तूं खास समज.

लभ्यते खलु पापयान्नरो नु प्रियवागिह ।

अप्रियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

यस्तु धर्मपरश्च स्याद्वित्वा भर्तुः प्रियाप्रिये ।

अप्रियाण्याह पश्यानि तेन राजा सहायवान् ॥

राजाला रुचेल असें बोलणें बोलणारे पुष्कळ पापी लोक मिळतात. परंतु अप्रिय पण हितकारक असें भाषण करणारा वक्ताहि दुर्लभ व तें शांतपणानें ऐकून घेऊन त्याप्रमाणें वागणारा श्रोताहि दुर्लभ आहे. राजास रुचो अथवा न रुचो त्याला जें श्रेयस्कर तेंच सांगणारे जे मंत्री तेच राजाचे खरे सहाय्यकर्ते होत. माझा भाऊ धृतराष्ट्र व त्याचे पुत्र यांचे हित व्हावे अशाच माझी इच्छा असल्यामुळे मी भाषण करीत आहे. हें जर तुम्हांला मानवले नाही तर त्याचा मजकडे काय दोष आहे ? ' विदुराने इतका उपदेश केला तरी त्याचा कांहीं उपयोग न होतां पालथ्या घागरीवर पाणी ओतल्याप्रमाणे त्याचे श्रम व्यर्थ गेले.

यानंतर पुनः द्यूतास प्रारंभ झाला. आपल्या प्रजाजनांतील ब्राह्मणाशिवाय बाकीचे आपलें राज्य युधिष्ठिरानें पणास लाविले; व ते शकुनीने जिंकिले ! नंतर युधिष्ठिरानें पणास लाविलेले आपले राजपुत्राहि कपटी शकुनीने जिंकून घेतले ! याप्रमाणें सर्वस्वहीन झालेल्या युधिष्ठिराजवळ आतां त्याचे भाऊ व वायको यांचाचून कांहींहि शिल्लक राहिलें नाही ! तरी तो द्यूत खेळणें बंद कराना. एकादा शूर क्षत्रिय ज्याप्रमाणें प्राणान्त होईपर्यंत निश्चयानें लढत असतो, त्याप्रमाणें हा द्यूतासक्त धर्म आपला सर्वस्वनाश होईपर्यंत द्यूत खेळावयास तयार झाला ! युधिष्ठिराने आपल्या प्रत्येक भावाची मोठ्या प्रेमानें स्तुति करून क्रमाक्रमाने नकुल, सहदेव, अर्जुन व भीम हे पणाला लाविले व ते शकुनीने तत्काळ प्रत्येक वेळी आनंदानें ' जितमेव ' म्हणून जिंकून घेतले. शेवटी त्यानें आपणा स्वतःस पणाला लाविले, व त्यामहि शकुनीने जिंकून टाकिले ! याप्रमाणें पांचहि पराक्रमी पांडव धर्माच्या द्यूतासक्तीमुळे एका घटकेंत कौरवांचे दास बनून गेले !

इतक्यांत मोठ्या दयावृष्टीने आपला भाऊ आणून शकुनि युधिष्ठिरास म्हणाला:—' अरे अरे ! युधिष्ठिरा, तुजजवळ दुसरें धन शिल्लक राहिलें असून

आपणा स्वतःस पणाला लाविलेंस हें वाईट झालें. अरे, आपणा स्वतःस सोडवून घेऊन तुमची प्रिय भार्या पांचाली तुझी पट्टराणी आहे, तिला पणास लाव ! ' शकुनीनें त्या साध्वीचा असा भरसभेत अपमान केला तरी युधिष्ठिराचे डोळे उघडले नाहींत ! द्यूत खेळांना द्यूतकारांचे अंगी संचारणाच्या एका प्रकारच्या वेडानें या वेळीं त्यास पछाडलें असल्यामुळे, आपण काय करीत आहों याचेंहि त्यास भान राहिलें नाहीं. ' शरदतूतील कमलाप्रमाणें जिच्या शरीरास सुवास येतो, जिच्या अंगी गृहिणीचे सर्व उत्तमांसे गुण आहेत, जीं आम्हांस अनुकूल व नेहमीं प्रिय भाषण करणारी आहे; मी निजल्यानंतर मग झोंप घेणारी व माझे आधीं निजून उठणारी, धौम्यापासून गोपापर्यंत सर्वांचा स्वतःसमचार घेणारी, ती माझी प्रिय भार्या पांचाली मी पणाला लाविली ! ' युधिष्ठिराचे मुखांतून हे शब्द निघतात न निघतात तोंच शकुनि फांसे टाकून मोठ्या आवेशानें ' जितमेव ' म्हणून ओरडला ! झालें ! युधिष्ठिराच्या द्यूतांचे व्यसनाचा व शकुनीच्या कपटाचरणाचा कळस झाला, व सर्व सभेंत एकच हाहाकार उडाला ! भीष्म, द्रोण आदिकरून वृद्ध पुरुषांनीं व इतर राजांनींहि दुःखानें व लज्जेनें खालीं माना घातल्या. जमलेल्या सर्व मंडळींच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा चालल्या. विदुराची तर दुःखानें कंवरच खचली. आंधळा धृतराष्ट्र कांहीस आनंदानें ' किं जितं ' ' किं जितं ' (काय जिकिलें ? कोणता पण जिकिला ?) असें जवळच्या मंडळीस विचारूं लागला. पांडवांचें सगळें राज्य एकहि बाण न टाकतां आयतें मिळालें; एवढेंच नव्हे, तर त्यांच्या पत्नीची विटंबना करण्याचीहि संधि मिळाली; हें पाहून दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण व शकुनि या चांडाळचौकडीचा आनंद तर गगनांतहि मावेना (सभापर्व अ० ४६-६५)

त्या सभेंतील निरनिराळ्या लोकांचीं मनें याप्रमाणें दुःखानें व आनंदानें भरून गेलीं असतां दुर्योधन जणुं काय विदुराचें हृदय विदारण करीतच म्हणालाः—“ विदुरा, आतां जा. पांडवांच्या लाडक्या बायकोला-त्यांच्या त्या पट्टराणीला-सभेंत घेऊन ये जा ! आमच्या दासींमध्ये राहून आमच्या राजवाड्यांतील झाडसारवण आतां तिला करूं या ! ” यावर विदुर म्हणालाः—‘ युधिष्ठिर आधीं हरला गेला असल्यामुळे त्याला आपली भार्या

पणास लावण्याचा अधिकारच नव्हता; म्हणून द्रौपदी तुमची दासी झालेली नाही. दुर्योधना, द्रौपदीची विटंबना करशील तर शस्त्र गिळून मृत्यु पावलेल्या बोकडाप्रमाणे तुझी स्थिति होईल !' विजयमदाने धुंद झालेल्या आणि पांडवांचा अपमान व छळ करण्याची आलेली ही अपूर्व संधि न दवडण्याचा कृतसंकल्प केलेल्या दुर्योधनास विदुराचें हें बोलणें रुचलें नाहीं. त्यानें प्रातिकामी नांवाच्या सारथ्यास द्रौपदीला सभेमध्ये आणण्यासाठीं पाठविलें ! त्यानें राजवाड्यांत जाऊन, ' दुर्योधनाने तुम्हांला दूतामध्ये जिंकिलें आहे व तुम्हांस तो सभेमध्ये बोलावीत आहे; 'तर चला ' असें द्रौपदीस म्हटलें ! आपणावर एकाएकी हा कोणता व कसा गहजब झाला आहे, हें न समजून ती बराच वेळ गोंधळली. दूताने दूताची सर्व हकीकत सांगितल्यानंतर, ' पणाला आधीं कोणास लाविलें होतें ? आपणा स्वतःला कीं मला ? ' असें सभेमध्ये जाऊन युधिष्ठिरास विचारण्यास, तिनें तोच दूत परत पाठविला. त्याप्रमाणें त्यानें सभेमध्ये येऊन धर्मास विचारिलें; परंतु दुःख, लज्जा व पश्चात्ताप यांनीं मृतप्राय झालेल्या धर्माने कांहींच उत्तर केलें नाहीं. ' निला जें काय विचारावयाचें असेल तें तिनें येथें सभेमध्ये येऊन विचारावें ' असें सांगून पुन्हा त्या सारथ्यास दुर्योधनाने द्रौपदीकडे पाठविलें. दुर्योधनाचें हें म्हणणें त्यानें पुन्हा राजवाड्यांत जाऊन द्रौपदीस कळविलें. " मी तुम्हांसागल्या वडील माणसांच्या सभेमध्ये यावें काय ? आपण सांगत असाल तर मी येण्यास तयार आहे " असें सभेमध्ये जाऊन भीष्मभृतराष्ट्रादि वडील माणसांना विचार, असें सांगून तिनें दूताला पुन्हा परत पाठविलें. त्यानें सभेंत येऊन तिचा प्रश्न सर्व सभासदांना कळविला; परंतु कोणीहि कांहीं उत्तर दिलें नाहीं. आपण आतां पूर्ण पराधीन झालों आहों, कौरव सांगतील तसें वागणें आपणास भाग आहे, असें वाटून युधिष्ठिराने त्या दूतास ' सभेमध्ये येऊन आपल्या सासऱ्यांसमोर उभी राहा ' असा निरोप द्रौपदीला कळविण्यास सांगितला. धर्माच्या या सांगण्याप्रमाणें द्रौपदीकडे न जातां तो दूत ' मी द्रौपदीला काय सांगूं ? ' असें सभासदांनाच विचारूं लागला. तेव्हां दुर्योधन म्हणाला:- ' दुःशासना, हा भित्रा सारथी भीमाला भितो आहे; तूंच जाऊन द्रौपदीला सभेमध्ये घेऊन ये. आतां आपले दास झालेले हे अनाथ पांडव तुझे काय करणार आहेत ? ' दुःशासन सत्वर

तेथून निघून द्रौपदीकडे आला, आणि म्हणाला:—‘ अगे पांचाली, दुर्योधन तुला घृतांत जिंकिले आहे, तर तूं आतां कौरवांची सेवा कर; पण आधीं लाज व लज्जा टाकून देऊन सभेमध्ये ये व राजा दुर्योधनाला पाहा. ’ हे शब्द ऐकतांच, आतां मात्र आपला या संकटांतून निभाव लागत नाही, असे वाटून द्रौपदी धृतराष्ट्राच्या स्त्रिया जिकडे होत्या तिकडे धांवत जाऊ लागली. तोंच, थोड्याच दिवसांपूर्वी राजसूय यज्ञामध्ये सार्वभौमपदाचे अभिषेकाने भिजलेले तिचे केश धरून दुःशासनाने तिला मागे ओढले ! ‘ मी रजस्वला आहे, मी एकच वस्त्र नेसले आहे; अशा स्थितीत मला सभेमध्ये नेटं नको ’ अशी तिने त्या चांडाळाची पुष्कळ विनवणी केली, परंतु त्या पाषाणहृदयी दुःशासनास तिची दया आली नाही ! उलट, ‘ तूं रजस्वला अस, एकच वस्त्र नेसलेली अस, किंवा अगदांच वस्त्रगृहित अस; मी तुला सभेमध्ये नेणार ! तुला दासीला येवढी लाजलज्जा कशाला पाहिजे ? ’ अशी त्या साध्वीच्या कोमल हृदयावर त्याने डागणी दिली ! “ माझ्यासारखी कुलस्त्री, राजकन्या, राजपत्नी, राजस्नुषा हिला रजस्वला असतांना सभेमध्ये ओढून आणावे, ही गोष्ट सभेतल्या भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, कृप या वृद्ध धर्मात्म्यांना आवडली काय ? कुरुकुलांतल्या पुरुषांना व सर्व क्षत्रियांनी आपल्या धर्मावर पाणी सोडले काय ? भारत-कुलाचा धर्म व आचारविचार यांवर निखारे पडले काय ? ” याप्रमाणे विलाप करणाऱ्या द्रौपदीस दुःशासनाने सभेमध्ये ओढून आणले !

अशा स्थितीमध्ये सभेत ओढून आणल्याबरोबर द्रौपदीने आपल्या पतीकडे कांहीं राग व कांहीं लज्जा यांनी पूर्ण असा एक हृदयभेदक कटाक्ष फेंकला. रणांगणामध्ये शत्रूंच्या तीक्ष्ण बाणांनी किंवा दुर्योधनादिकांच्या अपमानकारक दुर्भोषणांनी त्या पांडवांच्या हृदयावर यापूर्वी अनेक जखमा झाल्या होत्या; परंतु दगडासहि पाझर फुटेल अशा या हृदयद्रावक स्थितीमध्ये असतांना द्रौपदीने त्यांजकडे जो मर्मभेदक कटाक्ष फेंकला, त्यानें मात्र त्यांचे हृदयावर जी जखम केला ती त्या सर्वांहून पराकाष्ठेची दुःसह होती ! आपल्या पतीकडे व सभासदांकडे द्रौपदी दीन व केविलवाण्या मुद्रेने पाहत असतां, दुःशासन तिचे केशांना सारखे हिसके देऊन ‘ दासी ! दासी ! ’ असे उपहास-पूर्वक म्हणत होता. दुःशासनाचे हे वर्तन पाहून दुर्योधन, कर्ण व शकुनि यांचाचून



निचे कोश धरुन दशासनने तिला मागे ओढले

[पृ. ५२]

इतरांना अत्यंत वाईट वाटलें. द्रौपदी दासी झाली किंवा नाही, ह्या प्रश्नाचे भीष्मांनीं संदिग्धच उत्तर दिलें. युधिष्ठिर हा कौरवांचा दास झाल्यामुळें त्याची आपल्या धनावर सत्ता मुळांच राहिली नाहो; तेव्हां द्रौपदीला पणास लावण्याचा त्यास अधिकार नाही. दुसऱ्या पक्षां, भर्त्यांची जी स्थिति तीच स्त्रींची, असे धर्मशास्त्र सांगत असल्यामुळें पांडव जर दास झाले, तर द्रौपदीहि दासी झालीच. असे दोन्ही प्रकार संभवत असल्यामुळें या प्रश्नाचें निश्चयोत्तर उत्तर मला सांगतां येत नाहीं ' असें ते म्हणाले. खुद्द भीष्मांना ज्या प्रश्नाचें उत्तर देणें कठिण पडलें, त्याचें उत्तर देण्याची इतर कोणासहि छाती होईना. द्यूतामध्ये धर्मराजा मुळांच कुशल नाहीं, त्यास वळेंच द्यूताला बोलावून आणावें व द्यूत-निपुण शकुनानें त्याचें सर्वस्व हरण करून त्यास दास करावें, ही उचित गोष्ट नव्हे; इत्यादि प्रकारानें द्रौपदीचें बोलणें चालूं असतां, दुर्योधनादिकांचें पांडव-द्रौपदीला मर्मभेदक शब्दांनीं प्रहार करणें व दुःशासनाचें तिचे केश ओढून सारखे हिसके देणें चाललेंच होतें ! दुःशासनाच्या या हिसकाहिसकीं द्रौपदीचा पदर खालो पडतांच, आतांपर्यंत आवरून धरलेला भीमसेनाचा क्रोध अनावर झाला; व अतिशय खवळून जाऊन त्वेषानें तो धर्मास म्हणाला:—

“ आमचें धन, आमचें राज्य, आम्ही चौघे भाऊ व शेवटीं आपण स्वतः हे सर्व पणास लावून तुम्हीं घालाविलांत; तरी, युधिष्ठिरा, मला राग आला नाही जुगारवाज लोकांच्या घरांमध्ये त्यांच्या ज्या रांडा असतात त्यांच्याविषयीं सुद्धा दया येऊन, ते त्यांना धनाप्रमाणें कधींहि पणास लावीत नाहींत. परंतु तुम्हें मात्र आपल्या धर्मपत्नी द्रौपदीला पणास लाविलेंत; ह्या भयंकर अपराधाची माहा वृकोदर आतां क्षमा करणार नाहीं !

अस्याः कृते मन्थुरयं त्वयि राजन्निपात्यते ।

बाहू ते संप्रधक्ष्यामि सहदेवाग्निमानय ॥

या द्रौपदीकरतां मी आपला राग आतां तुझ्यावर काढतो; सहदेवा, व अग्नि घेऊन ये. आपली पतिव्रता भार्या शत्रूचे स्वाधीन करणाऱ्या या धर्मा हात जाळून टाकूं या. ” याप्रमाणें भीमाची गर्जना सभेमध्ये दणाणली ! पण अर्जुन त्याची अनेक प्रकारें समजूत करून शेवटीं म्हणाला:—‘ द्यूतास किं

युद्धास कोणी बोलाविले असतां केव्हांहि माघार घ्यावयाची नाही, हें क्षत्रियाचें व्रत मोडूं नये म्हणून धर्मराजा द्यूत खेळूं लागला; इतर द्यूतकारांप्रमाणें धनलोभामुळे किंवा राज्यलोभामुळें तो द्यूत खेळला नाही, हें तुझ्या कसे लक्षांत येत नाही ! आपल्या वडील व धर्मशील बंधूसंबंधाने असें अशुभ भाषण करणें योग्य नव्हे. ' युधिष्ठिर क्षात्रव्रतासाठीं द्यूत खेळला हे जर माझे मनांत तुं भरविलें नसतेंस, तर मी बलात्कारानें याचे हात धरून जाऊन टाकण र होतो ! ' असें म्हणून भीमानें आपला क्रोध आवरला.

द्रौपदी दासी झाली आहे किंवा नाही, ह्या प्रश्नाचें उत्तर समासदांपैकीं कोणी देईना, तेव्हां शेवटीं धृतराष्ट्राच्या विकर्ण नांवाच्या पुत्रानें बोलण्यास प्रारंभ केला. तो म्हणाला:—' राजे लोक ज्यांत नेहमीं सांपडतात, अशीं चार व्यसनें सांगितलीं आहेत; तीं स्त्री, मृगया, मद्यपान व द्यूत हीं होत. या व्यसनांमध्ये अत्यंत आसक्त असतांना केलेलें कृत्य केव्हांहि लोकसंमत होत नाही. तेव्हां द्यूतासक्त धर्मानें द्रौपदी पणास लाविली हें कृत्य मुळींच बरोबर नसून ते जमैस धरतां येत नाही. शिवाय द्रौपदी पांचांची पत्नी असल्यामुळें एकट्या युधिष्ठिरास तिला पणास लावण्याचा अधिकार नाही. शिवाय तिला पणास लावण्याची गोष्ट प्रथमतः शकुनीमामांनांच काढली. ह्या सर्व गोष्टी लक्षांत आणल्या असतां द्रौपदी दासी झाली नाही, असें मला वाटतें. ' हें भाषण ऐकून सर्वांनी त्याची मोठी वाहवा केली. परंतु, आपल्याहून वडील अशा माणसांना शहाणपण शिकविण्याचें धाडस केल्याबद्दल कर्णानें विकर्णाची अतिशय निर्भर्त्सना केली; तो म्हणाला:—“ युधिष्ठिरानें आपलें ' सर्वस्व ' एकदां पणास लाविलें होतें; त्या पणामध्ये द्रौपदीचा अंतर्भाव झाला असतां ती दासी झाली नाही असें तूं कसें म्हणतोस ? विदुर व विकर्ण हे तुम्ही दोघे एकाच माळेचे मणी आहां ! ही दासी खरी, पण हिला सभेमध्ये आणणें योग्य नव्हे, असें जर म्हणशील; तर पांच पुरुषांची भार्या होऊन राहिलेली ही द्रौपदी कुलस्त्री नसून वेद्या आहे ! अशा स्त्रीला, रजस्वला किंवा एकवस्त्र असतांना, सभेमध्ये आणणें हें कांहीं मोठेसे विचित्र नव्हे. दुःशासना, हा विकर्ण बालिश भाषण करित आहे; याचें तूं कांहीं ऐकूं नको. हं ! आटप. या पांडव दासांचें व या द्रौपदी दासीचेंहि बल हिसकून घे ! ” हें ऐकतांच

आपली उत्तरीय वस्त्रें टाकून पांडव उघडे बसले ! आणि दुःशासन त्या समेमध्ये त्या साध्वीचें नेसलेलें एकच वस्त्र ओढून फेडूं लागला ! ! त्या दीन व अनाथ झालेल्या साध्वीच्या विटंबनेचा असा कळस झालेला पाहून, आतांपर्यंत आंतआंतच धुमसत असलेला भीमसेनाचा क्रोधाग्नि एकदम भडकून गेला ! संतापातिशयानें दांत ओठ खात, त्वेषानें हातावर हात चोळीत व सर्व सभा आपल्या गर्जेनें दणाणित भीमसेन म्हणालाः—‘ पृथ्वीवरील सर्व क्षत्रियांनीं मी जें बोळत आहे तें ऐकावें. असे भाषण पूर्वी कधीहि कोणी केलें नसेल व पुढेहि कोणी करणार नाहीं; मी आपली प्रतिज्ञा जर शेवटास नेली नाहीं तर मी सदैव नरकांत पचेन !

अस्य पापस्य दुर्बुद्धेर्भारतापसदस्य च ।

न पिबेयं बलाद्वक्षो भित्वा चेद्रुधिरं युधि ।

पितामहानां पूर्वेषां नाहं गतिमवाप्नुयाम् ॥

युद्धामध्ये या पापी कौरवाधमाचें वक्षःस्थल विदीर्ण करून जर मी तेथील रक्ताचें प्राशन करणार नाहीं, तर मला रौरव नरक प्राप्त होवो ! ’ इकडे भीष्म वगैरे वडील माणसें, आपले पति पांडव किंवा इतर जमलेले राजे, यांपैकीं कोणीहि आपणास या दुष्टांचे विटंबनेतून मुक्त करीत नाहीं, असें पाहून द्रौपदीनें मोठ्या कळवळ्यानें, अनाथांचा नाथ व दीनांचा बंधु जो श्रीकृष्ण त्याचा धावा केला ! त्या साध्वीची ती हांक ऐकून श्रीकृष्णांना द्वारकेंत गर्हिवर आला; व त्यांनीं तिचेकरतां जणूं काय अकरावा ‘ वस्त्रावतारच ’ धारण करून व गुप्तपणानें तेथे येऊन त्या साध्वीची लज्जा रक्षण केली ! इकडे दुःशासन जसें जसें लुगडें ओढून घेई, तसें तसें आंत दुसरें एक कायम असेच ! याप्रमाणें त्यानें अनेक लुगडीं झट झट फेडून टाकलीं व त्यांचा सभेमध्ये ढीग झाला ! तरी दीनांचा कैवारी जो श्रीकृष्ण त्यानें जें शरीर झांकलें तें त्या दुष्टास उघडें करितां आलें नाहीं ! याप्रमाणें लुगडीं ओढतां ओढतां दुःशासन दमून व लज्जित होऊन खाली बसला.

द्रौपदीच्या छळाचा अझूनहि शेवट झाला नव्हता. ‘ कृष्णा दासी ’ ला घरामध्ये घेऊन जा, असें कर्णानें दुःशासनास सांगतांच, तो पुन्हां उठला;

आणि तिचे वेश धरून पुनरपि हिसकाहिसका करूं लागला. तेव्हा दुर्योधन म्हणाला:—‘ अगे द्रौपदी, हे तुझे पति या सभेमध्ये ‘ युधिष्ठिर हा आमचा स्वामी नाहीं ’ असे म्हणू देत. किंवा ह्या धर्मात्म्या युधिष्ठिराने स्वतः ‘ मी अनाथ आहे ’ असे म्हणावे; म्हणजे मी तुला दासीपणातून मुक्त करीन. ’ हे ऐकून पांडव यावर काय उत्तर करतात, इकडे सर्वांचे लक्ष लागले. द्रौपदीमाठा—आपल्या भार्येचा लळ बंद करण्यासाठी—येवढे तोंडाने म्हणण्यास ते तयार होत नाहीत, असेही कित्येकाना वाटल असेल. परंतु भीमसेन आवेशाने हात वर करून म्हणाला:—‘ धर्म हा आमच्या पुण्याचा, तपाचा व शराराचाही स्वामी आहे. तो आमचा स्वामी आहे व आम्ही त्याचे आज्ञेला आहोत, म्हणूनच हे अधम कौरव अज्ञान जिवंत आहेत. धर्म जर स्वतःस दास समजत असेल, तर आम्हीही आपणास तसेच समजू. युधिष्ठिर आमचा स्वामी आहे.

धर्मराजनिस्पृष्टस्तु सिंहः क्षुद्रमृगानिव ।

धार्तराष्ट्रांस्त्रिभुवनान्पापान्निष्पिष्येयं तलासिभिः ॥

आणि तो जर मला आज्ञा करील, तर सिंहाप्रमाणे मी ह्या क्षुद्र कौरव पक्षांचा येथल्या येथेच फक्त या तळहाताच्या एकाच तडाक्याने तात्काळ संहार करून टाकीन ! ” दास बनून गेलेल्या पुरुषाच्या या गर्वाक्तीकडे कोण लक्ष देतो ! दुर्योधनाचे घरा जाऊन आपले काम कर जा; किंवा हे राजकन्ये, तूं या पांडवाना-या दासांना-सोडून दे, आणि तुला पुन्हा द्यूतामध्ये पणास लावून दासीच्या स्थितीला आणणार नाही, असा दुसरा एकादा पति कर. ’ असे कर्ण द्रौपदीला म्हणाला ! द्रौपदी ही न्यायाने दासी झाली आहे किंवा नाही, हें खरे सांगण्यास दुर्योधनाने पुन्हा युधिष्ठिरास आव्हान केले; पण तो कांहींच बोलला नाही. पांडवांचे हृदयास पुन्हा डागण्या देण्याकरिताच, कर्णाकडे बांकड्या नजरेने पाहून, मोठ्या विजयोत्साहाने हांसत हांसत, दुर्योधनाने द्रौपदीकडे पाहून आपली डावी मांडी तिला सर्वांमक्ष उघडी करून दाखविली !! हें पाहून भीमाच्या क्रोधाने पुन्हा उसळी खाली.

पितृभिः सह सालोक्यं मा स्म गच्छेत् वृकोदरः ।

यद्येतमूरं गदया न भिद्यां ते महाहवे ॥

युद्धामध्ये या मांडीवर गदेचा प्रहार करून ती मी मोडणार नाहीं, तर या वृकोदरास पितृलोक प्राप्त न होतां नरकवास होवो ! भीमसेनाची ही घोर प्रतिज्ञा संपते न संपते तोंच धृतराष्ट्राच्या अग्निशाळेमध्ये शिरून कोल्यानें अशुभसूचक भयंकर शब्द केला ! पुढील कुलक्षय सुचविणारे इतरहि अनेक उत्पात व अपशकुन झाले !

हा सर्व प्रकार चालूं असेपर्यंत धृतराष्ट्र स्वस्थ बसला होता; पण आतां मात्र तो मध्ये पडला. दुष्टांनीं चालविलेल्या या एकंदर छळाचा भलताच अनिष्ट परिणाम होऊं नये, म्हणून धृतराष्ट्रानें द्रौपदीचें सांत्वन करून तिला वर देऊं केला. तेव्हां 'आर्धा युधिष्ठिराला दास्यांतून मुक्त करावें' असा पहिला वर त्या पतिव्रतेनें मागितला. तो दिल्यावर धृतराष्ट्रानें पुन्हा दुसरा वर देऊं केला. 'इतर पांडवांना रथांसह व शस्त्रांसह दास्यांतून मुक्त करावें' असा दुसरा वर तिनें मागितला. तो देऊन त्यानें पुन्हा तिसराहि वर देऊं केला. परंतु, 'क्षत्रियांनीं दोहोंहून अधिक वर मागूं नयेत असें शास्त्र आहे; माझे पती शस्त्रांसह मुक्त झाल्यावर, नाहीसें झालेलें इतर सर्व ते स्वपराक्रमानेंच मिळवितील !' असें मानी द्रौपदीनें उत्तर दिलें ! तेव्हां कर्ण म्हणाला:— 'संकटांच्या अगाध समुद्रामध्ये कोणताहि आधार न मिळाल्यामुळे गटंगळ्या खाणाऱ्या पांडवांना द्रौपदी हीच खरोखर नौकेप्रमाणें तारक झाली आहे !' यानंतर सर्वांना मिळालेल्या या स्वातंत्र्याचा पहिला उपयोग काय करावयाचा, याविषयी पांडवांमध्ये वाटाघाट चालली. तेव्हां 'मी येथल्या येथेच या शत्रूंचा संहार करून टाकितों; मग तूं सुखानें पृथ्वीचें राज्य कर !' अशी मसलत भीमानें युधिष्ठिरास पुचविली. परंतु हें कृत्य त्यास पसंत पडलें नाहीं. उलट, धृतराष्ट्राकडे जाऊन व त्यास नमस्कार करून, 'आपली आम्हांस आतां काय आज्ञा आहे ? कांहीं झालें तरी सदोदित तुमच्याच आज्ञेन राहण्याचा आमचा निश्चय आहे.' असें धर्म त्यास म्हणाला ! धृतराष्ट्रानें उत्तर केलें:— 'आतां तुम्हीं इंद्रप्रस्थास जाऊन आनंदानें राज्य करा. दुर्योधन वगैरे तुम्हांला जे कांहीं अप्रिय बोलले असतील, त्याची तूं मज वृद्धाकडे व अंधाकडे आणि

गांधारीकडे लक्ष देऊन क्षमा कर ' असें म्हणून त्याने पांडवांना निरोप दिला; व तेहि रथांत बसून इंद्रप्रस्थाकडे निघून गेले. (सभापर्व अ० ६५-७३)

येवढ्या विलक्षण कष्टाने व मोठ्या कष्टाने हातां आलेली पांडवांची संपत्ति व राज्य हीं या थेरड्याने हातची घालावली; आतां पांडवांना कोणत्या तरी निमित्ताने ताबडतोब द्यूत खेळण्यास पुन्हां आणलें पाहिजे, नाही तर सगळ्या व्यूह ढासळतो; असा दुर्योधन, कर्ण, शकुनि व दुःशासन यांनी बेत केला. त्या बेताप्रमाणे दुर्योधन धृतराष्ट्राकडे येऊन म्हणालाः—“ पांडवांना आपण दुर्खावंल आहे; त्यांच्या पत्नीचा भर सभेमध्ये छळ केला आहे; तेव्हां त्यांना असें मोकळें सोडणें म्हणजे दुखविलेल्या सापाला जिवंत, सोडण्यासारखें आत्मघातक आहे. त्यांचे मनांत आपणाविषयींचा पक्का सूड बाणला आहे. ते आपणा सर्वांचा नाश केल्यावांचून कर्धाहि स्वस्थ बसणार नाहीत. तर द्यूताचा आणखी एक डाव होऊं द्या. त्यामध्ये आपण असा पण लावूं कां, जो हरेल त्यानें बारा वर्षे वनवास करावा व नंतर समान योग्यतेच्या मनुष्यांमध्ये राहून एक वर्षभर अज्ञातवास करावा. ह्या अज्ञातवासांत त्यांना ओळखल्यास त्यांनीं पुन्हा बारा वर्षे वनवास करावा ! हाहि पण शकुनि जिंकील; ते वनवासांत आणि अज्ञातवासांत असतांना सर्व राज्य आपणांसच उपभोगण्यास सांपडेल. शिवाय तेवढ्या काळांत आपल्या राजसत्तेचा मुळें खोल जाऊन आपला पक्ष सबळ होईल. ते परत आल्यावर त्यांना आपण राज्य न दिल्यामुळे जर ते युद्ध आरंभीतील तर आपला पक्ष बलाढ्य झाल्यामुळे त्यांत आपणास सहज यश येईल ” हा मसलत धृतराष्ट्रास पसंत पडली. भीष्म, द्रोण, विदुर—किंबहुना गांधारी—यांचेहि सांगणे न ऐकतां, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध युधिष्ठिरास पुन्हा द्यूत खेळण्यास आणण्याकरतां धृतराष्ट्रानें प्रातिकामी दूतास पाठविले. इंद्रप्रस्थाच्या निम्या वाटेवरच त्याने तो निरोप धर्मास कळविला. धर्महि धृतराष्ट्राची आज्ञा व क्षत्रियाचे व्रत मोडावयाचे नाही म्हणून पुनः हस्तिनापुरास आला; द्यूतास प्रारंभ झाला. ‘ द्यूतामध्ये हरेल, त्यानें बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास करावा; त्या अज्ञातवासाचे कालांत त्यास ओळखल्यास पुन्हा बारा वर्षे वनवास करावा व परत आल्यावर ज्याचें राज्य त्यास परत द्यावें ’ असा पण लावून पुन्हा द्यूत सुरू झाले. शकुनीनें डाव टाकून पूर्वाप्रमाणेच ‘जित’ म्हणून पण जिंकला !

याप्रमाणें पुन्हा पराभूत झाल्यावर पांडवांनीं बहुमोल वस्त्रें टाकून देऊन, वनवासास योग्य अशी वल्कले व कृष्णाजिने धारण केला. दुःशासन द्रौपदीस म्हणालाः—‘ आपली कन्या द्रौपदी पांडवांना देऊन द्रुपदराजा अगदीं पसला ! हे पांडव क्षत्रियधर्मास कलंक लावणारे क्लीब आहूत. त्यांच्याबरोबर वनांत जाऊन वनवास करण्यापेक्षां, द्रौपदी, आम्हां कौरवांपैकीं कोणा एकाशीं लग्न कर ! ’ हें ऐकून भीमसेन एकदम चवताळून जाऊन म्हणालाः—‘ कौरवाधमा, या तुझ्या मर्मभेदक भाषणाचे उत्तर युद्धामध्ये मी आपल्या हृदय-भेदक बाणांनींच देईन ! ’ एकादा अतिथि घरीं आला असतां मधुपर्कसमयीं पशु निवेदन करितेबेळीं, जसें ‘ गौगौः ’ असे म्हणतात, त्याप्रमाणें काळरूपी अतिथीला पांडवरूपी पशु आम्हां अर्पण करीत आहों, असें सुचविण्यासाठीं दुःशासन सारखा ‘ गौगौः ’ असें म्हणत नाचत होता ! भीम पुन्हा त्यास रक्तप्राशनाच्या प्रतिज्ञेची आठवण करून देऊं लागला असतां, अर्जुन भीमसेनास म्हणालाः—

नैवं वाचा व्यवसितं भीम विश्वायते सताम् ।

इतश्चतुर्दशे वर्षे द्रष्टारो यद्भविष्यति ॥

भीमा, शहाण्या पुरुषांना जें कार्य करावयाचें असतें तें ते तोंडानें बोलून दाखवित नसतात. जे काय आपण करूं तें हे कौरव चवदाव्या वर्षी पाहतील. ’ असें म्हणून अर्जुनानें कर्णाचा, भीमानें दुःशासन दुर्योधन इत्यादि कौरवांचा व सहदेवानें शकुनीचा युद्धामध्ये वध करण्याच्या प्रतिज्ञा केल्या व ते वनवासास जाण्यास सिद्ध झाले. जाण्यापूर्वी धृतराष्ट्रास नमस्कार करून व भीष्म, द्रोण इत्यादिकांचाहि निरोप घेऊन युधिष्ठिर म्हणालाः—‘ ईश्वराच्या दयेनें वनवास संपल्यावर मी आपल्या पायांचे दर्शन घेण्यास पुनः येईन ! ’ भीष्म-द्रोणांचीं मने दुःखानें व लज्जेनें करपून गेलीं असल्यामुळे त्यांनीं त्यास कांहींच उत्तर केलें नाहीं. फक्त आपल्या अंतःकरणा-मध्ये, त्यांचें कल्याण व्हावे अशी त्यांनीं परमेश्वराची प्रार्थना केली. कुंतीला आपल्या घरीं ठेवण्यास सांगून विदुरानें पांडवांना मोठ्या दुःखानें निरोप दिला. ‘ युधिष्ठिरा, आजपर्यंत तूं कधींहि अयोग्य गोष्ट किंवा कसलेहि पाप केलेलें

नाहीं. तुझे कल्याण होवो. श्रीकृष्णाच्या कृपेने कृतार्थ होऊन तुम्ही वनांतून परत याल, अशी मला खात्री आहे ' असे तो म्हणाला. द्रौपदीहि कुंती गांधारी व कौरवांच्या स्त्रिया यांचा निरोप घेण्यास गेली. त्यावेळीं वनामध्ये पतीशी चांगल्या रीतीने वागण्यास सांगून कुंती तिला म्हणाली:—“ मुली, वनवासाचे हे भयंकर संकट आले म्हणून तूं शोक करूं नको. स्त्रीधर्म तुला टाळूक आहेच. तूं आपल्या सद्गुणांनीं दोन्ही कुले भूषित केली आहेस तेव्हां तुला मां उपदेश करावयास पाहिजे असें नाहीं. सर्वांशीं पतिव्रताधर्मानें वाग; व विशेषतः माझ्या सहदेवास संभाळ. ” याप्रमाणें सर्वांचे निरोप घेऊन पांडव वनांत जावयास निघाले; कुंती त्यांना पांचविण्यास गेली. धर्मानें वागत असूनहि त्यांना शेवटीं वनवास पत्करावा लागला, याबद्दल अतिशय शोक करून पांडव दृष्टीआड झाल्यावर ती विदुराचे घरां परत आली ! वनांत जातांना सर्वांचे पुढें युधिष्ठिर, त्याचे मागून क्रमानें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी व धौम्य असे चालले. जातांना धर्मानें आपले डोळे हातांनीं झांकिले होते; भीम आपल्या प्रचंड बाहूंकडे पाहात होता; अर्जुन रस्त्यानें सारखी वाळू टाकून होता; सहदेवानें आपल्या तोंडास काळें फांसलें होतें; व नकुलानें आपलें सर्वांग धुळीनें माखलें होतें. द्रौपदी आपले केश मोकळे टाकून व त्या केसांनीं आपलें तोंड झांकून रडत रडत चालली होती; आणि धौम्य, उत्तर-कार्याचे वेळचे ' याम्य सामंन्त्र ' म्हणत चालले होते !

पांडवांच्या अशा रीतीने वनांत जाण्याचा अर्थ काय, असें धृतराष्ट्रानें विदुरास विचारलें; तेव्हां तो म्हणाला:—“ धर्मराजा अत्यंत दयाळू असल्या-मुळे, आपल्या क्रोधदृष्टीनें कौरव भस्म होऊन जाऊं नयेत, म्हणून त्यानें आपले डोळे झांकिले होते. साध्वीचा छल करून राज्य हरण करणाऱ्या शत्रूंवर पराक्रम गाजविण्याची संधि या बाहूंना केव्हां येईल, असें मनांत म्हणत, भीम त्या बाहूंकडे पाहात होता. वाळूच्या कणांप्रमाणें असंख्य बाण सोडून युद्धामध्ये या शत्रूंना जर्जर करीन, असें सुचविण्याकरिता अर्जुन रस्त्यामध्ये वाळू टाकित चालला होता. या विपत्तीमध्ये आपणास कोणीहि ओळखूं नये, म्हणून सहदेवानें आपल्या तोंडाला काळें फांसलें होतें. मार्गामध्ये आपलें सौंदर्य पाहून स्त्रियांनीं भुलून जाऊं नये म्हणून नकुलानें आपलें अंग धुळीनें माखलें होतें.

मी जशी आतां केश मोकळे सोडून रडत जात आहे, तशा कौरवांच्या क्रिया ववदा वर्षानंतर आपले पति युद्धांत मेले म्हणजे केश मोकळे सोडून रडत रडत याच रस्त्याने जातील, हें सुचविण्याकरितां, केशांनीं आपलें मुख झांकून द्रौपदी रडत गेली. सर्व कौरवांचा युद्धामध्यें वध झाल्यानंतर त्यांचे दहनसमयीं त्यांचे पुरोहित हेच मंत्र म्हणतील, हे सुचविण्याकरितां धौम्य याम्य साममंत्र म्हणत चालले होते ! ” पांडव वनवासास निघाले त्यावेळीं सृष्टिमातेनेहि आपलें दुःख उत्पात व अपशकून यांच्या द्वारें प्रकट केले ! नारद व इतर ऋषीहि धृतराष्ट्राकडे येऊन ‘ दुर्योधनाचे या अपराधांमुळे सर्व कौरवांचा व क्षत्रियांचा भीमार्जुनांचे हातून युद्धामध्यें संहार होणार ! ’ असं सांगून निघून गेले. (समापर्व अ० ७३-८०)

प्रकरण चवथें.



वनवास.



प्रमाणे एकहि वाण न टाकतां किंवा रक्ताचा एक थेंबहि न पडतां राजसूय यज्ञांत दिमाखाने मिरविलेल्या पांडवांचा नक्षा आपण केवळ द्यूताच्या फाशांनीं उतरला व त्यांचे राज्य हरण करून त्यांस १३ वर्षे हद्दपार केले; याचा दुर्योधनादि चांडाळ चौकडीस आतां आनंद झाला. आजपासून दुर्योधन सार्वभौम राजा झाला असें कर्णानें म्हटलें; तें ऐकून वृद्ध धृतराष्ट्रासहि आनंद झाला. पण दुष्ट व घातकी अशा दुर्योधन राजाची प्रजा होऊन राहण्यापेक्षां पांडवांबरोबर वनवास पत्करणें अधिक श्रेयस्कर वाटून नगरांतील बरेच लोक त्यांचे मागोमाग वनांत गेले. युधिष्ठिरानें त्यांना येण्याचें कारण विचारिलें, तेव्हां ते म्हणाले—“दुर्योधना-

सारखा दुष्ट राजा जेथें राज्य करीत आहे तेथें आम्हीं राहा योग्य नाही. दुष्टांच्या स्पर्शानें, संभाषणानें व दर्शनानेंहि मनुष्य, पाप लागतें; आणि सदगुणी व धार्मिक मनुष्याचे संगतीनें त्या गुण आपल्या अंगीं येतात. त्यांतून राजा अधर्मी व दुष्ट असले तर प्रजाजनांस धर्म व सुख यांचा लाभ केव्हांहि होणार नाहीं म्हणून आम्हीं नगरांत राहण्याचें सोडून आपणाबरोबर वनवासांत आण आहों. ” आपल्या प्रजेची आपणाविषयीची ही दृढनिष्ठा पाहून युधिष्ठिर धन्यता वाटली. तो म्हणाला:—‘तुम्हां परत हस्तिनापुरास जावें व मजविष हा जी निष्ठा आहे तीच तुम्हीं भीष्म, विदुर, कुंती यांचे ठिकाणीं ठेवावें म्हणजे त्यांतच माझा संतोष आहे. ’ हें ऐकून कांहीं लोक नगरांत परत गेले पण कांहीं तसेच त्यांचे बरोबर राहिले. त्या दिवशीं पांडव गंगातीरावर ‘प्रमाण’ नांवाच्या एका मोठ्या वट-वृक्षाखालीं येऊन राहिले. पांडव आतांच्या बरोबर शिष्य व अग्नि यांसह आलेले ब्राह्मण, या सर्वांनीं तेथें ती रानुसतें पाणी पिऊनच काढलां ! राज्यपदावर असतांना लाखों ब्राह्मणांचें पोषण करण्याचे युधिष्ठिरास सामर्थ्य होतें; पण आतां बरोबरच्या या थोड्या लोकांना अन्न कसे मिळेल, याची त्यास काळजी पडली ! ‘आम्हांस ब्राह्मण पोषण करण्याचे सामर्थ्य नाही; आमचे राज्य जाऊन आम्ही द्रव्यहीन झाला आहो’ असे सांगून, ब्राह्मणांनीं आपणाजवळ राहूं नये असें युधिष्ठिरानें त्या सुचविलें. संपत्ति, राज्यवैभव यांसारख्या नश्वर वस्तूंबद्दल शोक करणें ठीक आहे, असा शौनक नांवाच्या ब्राह्मणाने त्यास देष दिला. तेव्हां त्यानें उवाकेंले:—‘संपत्ति नाहीशी झाली म्हणून मी शोक वरीत आहे खरा, पण द्रव्यलोभामुळे करीत नाही; तर जिचा उपयोग ब्राह्मणादिकांचें पोषण करणें साठी करतां आला असता, तो संपत्ति आज माझ्याजवळ नाही, म्हणून दुःख करीत आहे. थकलेल्यास विश्रांतीचें स्थान, उभा राहिलेल्यास आसन, तान्हेल्यास पाणी व भुकेल्यास अन्न देणें हें जसें गृहस्थ धर्मी पुरुषाचें तसें राजाचेंहि कर्तव्य आहे. तें कर्तव्य करण्याचें मला आज सामर्थ्य राहिलें नाही, याचेंच काय तें मला वाईट वाटतें. ’ नंतर संबंधानें त्याचे पुरोहित धौम्य यांनीं उपाय सांगितला. विपत्ति

सांपडलेल्या प्रजाजनांना तपाचरण करून सुखी करणें, हें राजाचें कर्तव्य आहे. तेव्हां तूं सूर्याची उपासना करून त्यास प्रसन्न कर; म्हणजे तुझा हेतु पूर्ण होईल. ' युधिष्ठिरानें पूजा वगैरे करून व गंगेच्या पाण्यांत उमैं राहून प्राणायामपूर्वक सूर्याची स्तुति केली. सूर्यानें प्रत्यक्ष दर्शन देऊन त्यास एक तांच्याची स्थाली दिली. ' तयार केलेलें अन्न हांत घालून द्रौपदी जोंपर्यंत वाढील तोंपर्यंत तें अन्न कर्धाहि कमी होणार नाही ' असें सांगून भगवान् सूर्यनारायण गुप्त झाले. ही स्थाली मित्राल्यापासून सर्वांचें चांगल्या रीतीनें पोषण होऊं लागलें. प्रथमतः सर्व ब्राह्मणांचें भोजन होई; नंतर पांडवांचें होई; व सर्वांचे मागून द्रौपदीचे भोजन झाले की स्थाली रिकामी होई ! याप्रमाणें तेथें राहून कांहीं दिवस लोटल्यानंतर पांडव सर्व ब्राह्मणांसह तेथून निघाले; व कुरुक्षेत्रांतून जाऊन यमुना, वृषद्वती इत्यादि नद्या उतरून पुढे तीन दिवस मार्गक्रमण केल्यानंतर ते सरस्वती नदीजवळच्या काम्यक वनांत आले. तेथे वृक राक्षसाचा भाऊ व हिडिंबाचा मित्र किर्मीर राहात होता. आपल्या वनांत आलेली मनुष्ये कोण आहेत हे समजल्यावर, आपल्या भावाच्या व मित्राच्या वधाबद्दल आणि हिडिंबा राक्षसी हरण केल्याबद्दल सूड उगावण्याची ही संधि चांगली आहे, असे पाहून किर्मीर राक्षस भीमाचे अंगावर धांवून आला. त्या दोघांचे वराच वेळ वक्षयुद्ध व शिलायुद्ध झाले. शेवटच्या बाहुयुद्धांत भीमानें त्यास वर उचलून व गरगर पिरवून जमीनीवर आपटले; आणि आपल्या हातांनी त्याचा गळा दाबून त्यास ठार केले !

इकडे पांडवांना आपण वनवासास पाठविले, यामुळे प्रजेचे मनांत वैषम्य व अप्रीति उत्पन्न होऊन आपला कर्दाचित् नाश होईल अशा धृतराष्ट्रास भीति पडली. ' प्रजाजन आम्हांवर भक्ति करतील असें करण्यास कोणता उपाय योजावा ! ' असें त्यानें विदुरास विचारिलें. तेव्हां विदुरानें खरें तें उत्तर दिले:—' दुर्योधनास बंदांत टाकून व युधिष्ठिरास वनांतून परत आणून त्यास राज्य द्यावें, हाच यास एक उपाय आहे. ' परंतु विदुराचे सांगण्यावरून युधिष्ठिरासाठीं आपल्या थोरल्या मुलास कैदेत टाकण्यास धृतराष्ट्र कसा तयार होणार ? त्यानें विदुराची निर्भर्त्सना करून, ' तुझा ज्यांच्यावर विश्वास आहे त्यांचेकडेच तूं निघून जा. व्यभिचारिणी स्त्रीची कितीहि मनधरणी केली तरी

ती केव्हांना केव्हां नवऱ्याला सोडून जावयाचीच ! ' अशीं त्यानें त्यास दुरुत्तरें केलीं. तीं ऐकून विदुरहि मुकाढ्यानें हस्तिनापुर सोडून पांडवांकडे आला. तो येत आहे असें पाहून, युधिष्ठिरास निराळाच संशय येऊन त्याचे मनांत कांहीं चमत्कारिक विचार येऊं लागले. शकुनीच्या व धृतराष्ट्राच्या सांगण्यावरून हा आम्हांला पुन्हां द्यूतास बोलावण्यास तर आला नसेल ना ? पुन्हां द्यूत खेळून आमचीं शस्त्रें हरण करण्याचा तर कौरवांचा बेत नसेल ना ? त्यांनीं भीमाची गदा व अर्जुनाचें गांडीव धनुष्य हरण करून घेतल्यास आम्हांला पुन्हां राज्य कसचें मिळतें ! कदाचित् वनांतल्या वनांत आम्हीं प्राणांस मुकुं ' असे विचार त्याचे मनांत घोळूं लागले. परंतु विदुराचे तोंडून सर्व हकीकत ऐकून घेतल्यावर त्याची ही भीति व संशय दूर झाला. इकडे विदुराची बुद्धिमत्ता व राज्यकारभारांत एकादी मसलत करून ती सिद्धीस नेण्याची कुशलता धृतराष्ट्राचे मनांत आली; व हा जर पांडवांजवळ राहिला तर त्यांचें वैभव वाढेल, असें त्यास वाटलें. 'तुम्ही वनांत गेल्यापासून धृतराष्ट्रास चैन पडत नाही व झोंपहि येत नाही ' असा मायावी निरोप सांगून विदुरास आणण्यासाठीं त्यानें संजयास पाठविलें. तो निरोप ऐकून धर्मात्मा विदुर पुन्हा हस्तिनापुरास परत आला; आणि धृतराष्ट्रास नमस्कार करून म्हणाला:— ' तुम्ही माझे गुरू आहां; तुम्हांवर माझा राग नाही. पांडूचे मुलगे व तुमचे मुलगे हे दोन्हीहि मला सारखेच आहेत. परंतु सांप्रत पांडव विपत्तींत असल्यामुळे माझें अंतःकरण त्यांचेकडे विशेष ओढ घेतें, येवढेंच. ' विदुर हस्तिनापुरास परत आल्यावर, ' आतां हा आपल्या बापाचें मन वळवून कदाचित् पांडवांना वनांतून परत आणवील ' अशी भीति दुर्योधनाचे मनांत उत्पन्न झाली. द्यूतांतील पणाच्या अटीप्रमाणें पांडवांनीं वनवास पत्करिला आहे; ती अट अथवा आपली प्रतिज्ञा मोडून पांडव १३ वर्षांत केव्हांहि परत येणार नाहीत; आलेच तर आपण पुनः द्यूत खेळून त्यांस फजित करूं; अशा गोष्टी सांगून शकुनीनें दुर्योधनाचें मन शांत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याचा विशेष उपयोग झाला नाही. शेवटीं पुष्कळ भवति न भवति होऊन कर्ण, शकुनि, दुर्योधन व दुःशासन हे चौघे वनामध्ये पांडवांस गांठून त्यांचा वध करण्यास निघाले ! ही गोष्ट भगवान् दयासांना अंतर्ज्ञानानें कळली. त्यांनीं

त्यांना वाटेंतच गांठून या दुष्ट व नीच कृत्यापासून पराङ्मुख केलें. नंतर व्यास धृतराष्ट्राकडे येऊन त्यास म्हणाले:—‘पांडवांना आधीं कपटयुतानें जिकून वनांत पाठविलें हीच गोष्ट अगदीं अयोग्य झाली असून आतां त्यांच्या राज्यासाठीं हा दुर्योधन पांडवांचा समूळ नाश करण्याची खटपट करीत आहे, याचें तूं निवारण कर. पुत्रसेवामुळें मोहित होऊन तुला आपलें, आपल्या कुलाचें व राष्ट्राचें हित कशांत आहे, हें कळेनासें झालें आहे. तूं ही गोष्ट इतक्या थरास येऊं दिलीस हीच आधीं मोठी चूक झाली.

यदि पार्थिव कौरव्यान् जीवमानानिहेच्छसि ।

दुर्योधनस्तव सुतः शमं गच्छतु पांडवैः ॥

सर्वे कौरवांनीं जिवंत रहावें अशी जर तुझी इच्छा असेल, तर तुझा पुत्र दुर्योधन यानें पांडवांशी सख्य करावें हेंच श्रेयस्कर आहे !’ इतक्यांत, पांडवांची वनांतील स्थिति पाहून व त्यांचे तोंडून सर्व हकीकत ऐकून मैत्रेय नांवाचा एक निःस्पृह व तपोनिष्ठ ऋषि धृतराष्ट्राकडे आला. भीष्म, द्रोण, इत्यादि वृद्ध माणसांना आपल्यासमक्ष झालेला हा असा छळ कसा खपला, असा त्यानें सर्वास दोष दिला. ‘कौरवांच्या सभेमध्ये झालेलें तें द्यूत व द्रौपदीचा तो छळ हीं दोन्हीहि आर्यांच्या सभेला शोभणारीं नसून दस्यूंच्या—राक्षसांच्या—सभेमध्ये असले प्रकार शोभले असते. धृतराष्ट्रा, ही सर्व हकीकत ऐकून सर्व ऋषि तुला उघड उघड दोष देत आहेत !’ असें सांगून तो दुर्योधनास सौम्यपणानें म्हणाला:—‘पांडव फार पराक्रमी आहेत; त्यांना युद्धांत जिकण्याची आशा करणे व्यर्थ आहे. तेव्हां त्यांचा द्वेष न करितां त्यांशीं तूं सख्य कर. ’ परंतु यावर दुर्योधन कांहींच उत्तर न करितां पायाचे बोटांनें भुई उकरीत उद्धटपणानें आपल्या मांडीवर थाप मारली ! या त्याच्या मगहुरीचा राग येऊन ‘युद्धामध्ये तुझी हीच मांडी गदेच्या प्रहारानें भीमसेन मोडून टाकील’ असा शाप देऊन मैत्रेय ऋषि तेथून रागानें चालते झाले ! (वनपर्व अ० १—११)

धृतराष्ट्राच्या पुत्रांनीं पांडवांचें सर्वस्व हरण करून त्यांना वनवासास पाठविलें; ही हकीकत ऐकून, कुंतीच्या माहेरचीं माणसें, द्रुपद राजाकडील मंडळी,

यादव व श्रीकृष्ण हे त्यांच्या समाचारास काम्यक वनांत आले. आपला भाऊ धृष्टद्युम्न आणि सहाय्यकर्ता कैवारी श्रीकृष्ण यांना पाहून सभेंतील छळाचें व विटंबनेचें स्मरण होऊन द्रौपदीच्या शोकास भरतें आलें ! “ पांडवांचीं भार्या, श्रीकृष्णाची मैत्रिण, धृष्टद्युम्नाची बहीण, पांडुराजाची सून व द्रुपद राजाची कन्या एक वस्त्र नेसलेली व रजस्वला असतां दुष्टांनीं सभेंत ओढून आणून तिची विटंबना करावी, आणि ती तिच्या पांच पतींनीं मुकाट्यानें पाहावी काय ? भीमाच्या बाहुबलास व अर्जुनाच्या गांडीव धनुष्यास धिःकार असो ! सामान्य मनुष्यसुद्धां आपल्या बायकोच्या अवृचें रक्षण करण्यांत जिवाचीहि पर्वा करीत नाहींत. पण माझे पति पराक्रमी व शूर असूनहि त्यांनीं माझी उपेक्षा केली. ज्या दुष्टांनीं भीमसेनाला विष घालून नदीत बुडविलें, वारणावत नगरांत पांडवांना व कुंतीला जाळूं पाहिलें, आणि माझी सर्व वडील माणसांदेखत व सर्व राजांसमक्ष भरसभेंत विटंबना केली, त्या जुवेबाजांना माझ्या पतींनीं कां क्षमा करावी ? ” असें म्हणून व दोनहि हातांनीं आपलें तोंड झांकून ती मोठ्याने रडूं लागली. आणखी कांहीं वेळानें आंतून येत असलेले हुंदके दाबून तीं म्हणालीः—‘ धृतराष्ट्राच्या पुत्रांनीं केलेला छळ ज्या अर्थी मला एकाद्या अनाथ स्त्रीप्रमाणें निमूटपणें सहन करावा लागला, त्या अर्थी मला पति नाहींत, पिता नाहीं, पुत्र नाहींत, भाऊ नाहीं व श्रीकृष्णा तुझाहि मला आधार नाहीं, असेंच झालें म्हणावयाचें ! ’ श्रीकृष्णांनीं द्रौपदीचें अनेक प्रकारें समाधान केलेंः—‘ पांडव सर्व कौरवांना मारून राज्य संपादन करतील व नंतर तूं त्यांचीं पुन्हां पट्टाभिषिक्त राणी होशील ! एकवार आकाश खालीं कोसळेल, पृथ्वीचे तुकडे तुकडे होतील, समुद्राहि आटेल, पण माझे हें भाषण खोटें होणार नाहीं.’ असें त्यांनीं तिला आश्वासन दिलें. याप्रमाणें पांडवांचेंहि समाधान करून युधिष्ठिराच्या संमतीनें सुभद्रा व अभिमन्यु यांना बरोबर घेऊन श्रीकृष्ण द्वारकेस गेले; धृष्टद्युम्न द्रौपदीच्या पांचहि मुलांना घेऊन आपल्या नगरास गेला; धृष्टकेतूहि—आपली बहीण—नकुलाची भार्या—करणमुर्ता हिला घेऊन आपल्या देशास गेला. समाचारास आलेली मंडळी याप्रमाणें आपापल्या देशीं निघून गेल्यावर पांडव काम्यकवन सोडून द्वैतवनांत येऊन राहिले.

द्वैतवनांत राहिल्यानंतर एके दिवशीं संध्याकाळीं सर्व पांडव एके ठिकाणीं

शोलत बसले असतां, द्रौपदीचे मनांत डांचत असलेलें सर्व दुःख ती धर्मांला हांगूं लागली. कौरवांचें पारिपत्य न करितां पांडव वनामध्ये येऊन तपस्या-प्रमाणें स्वस्थ बसले आहेत, याचा त्या मानी क्षत्रिय राजकन्येला फार राग आला. ती ह्मणालीः—‘कौरवांनीं आपला इतका छळ केला आणि तुम्हां-सारख्या राजपुत्रांना व माझ्यासारख्या राजकन्येला त्यांनीं वनांत पाठविलें, हें पाहून तुझाला त्वेष व संताप कसा येत नाही ? तुम्ही क्षत्रिय आहां, तेव्हां तुम्हांला असलें वर्तन मुळींच शोभत नाहीं.

यो न दृश्यते तेजः क्षत्रियः काल आगते ।

सर्वभूतानि तं पार्थ सदा परिभवंत्युत ॥

योग्य काल प्राप्त झाला असतांही जो क्षत्रिय आपलें तेज दाखवीत नाहीं व पराक्रम गाजवीत नाहीं, त्याची सर्व प्राणी नेहमीं अप्रतिष्ठा करितात. प्रसंगाप्रमाणें सद्य अथवा निष्ठुर होणें हें ज्यास साधत नाहीं, तो खरा क्षत्रिय नव्हे. मृदु केव्हां व्हावें व निष्ठुरता केव्हां धरावी हें जाणून त्याप्रमाणें जो वागतो त्यालाच राजा ही पदवी शोभते. ’ यावर युधिष्ठिरानें क्रोधाचे दोष सांगून क्षमेची प्रशंसा केली. तो म्हणालाः— ‘या जगांत क्रोधासारखा दुसरा दुर्गुण कोणताही नाही. चांगल्या गोष्टीचा नाश या एका रागामुळेच होत असतो. क्षमा हेंच सर्व विश्वाचें बंधन आहे. पृथ्वीवर जर क्षमाशील माणसें नसतीं, एकांनें अप्रिय भाषण करतांच दुसऱ्यानेंही जर उलट तसेंच केलें असतें, एकांनें मारिलें म्हणून दुसऱ्यानेंही जर उलट त्यास मारिलें असतें, तर या मानवी सृष्टीचा संहार होऊन गेला असता. प्रत्येक मनुष्याचे अंगीं थोडीवहुत क्षमा आहे म्हणूनच हें जग चाललें आहे. सत्य, तप, पुण्य, पवित्र आचरण या सर्व सद्गुणांचा अंतर्भाव एका क्षमेमध्ये होतो. ’ अशा प्रकारच्या भाषणानें द्रौपदीचें थोडेंच समाधान होणार ! ती रागानें म्हणालीः—‘या जगांत न्याय, धर्म, सत्याचरण यांचें चीज कोठें होत आहे ? येथें धर्मानें वागणारांना ईश्वर दुःखांत लोडून देतो आणि अधार्मिकांना सुखांत व वैभवांत ठेवितो. जग न्यायानें चाललेलें नाही व

जगांत न्यायहि नाही. लहान मुलें जशीं आपल्या बाहुल्यांशीं खेळत असतात, असा ब्रह्मदेव या प्राण्यांशीं नुसता खेळत आहे ! ' यावर युधिष्ठिर म्हणाला:- ' मी धर्माचरण करितों तें त्याचें फल मिळावें म्हणून नव्हे, तर देवाची तशी आज्ञा आहे व सज्जन लोक तसें वागतात, म्हणून मी तसें वर्तन करतो. माझे मन स्वभावतःच धर्माकडे जसें ओढ घेतें तसें तें त्याचे फलाकडे घेत नाही. फलप्राप्तीसाठींच धर्माचरण करणारे लोक खरे धार्मिक नसून धर्म व त्याचें फल यांची देवघेव करणारे व्यापारी होत. ' धर्माच्या ह्याहि बोलण्याचा द्वैपदीचे मनावर परिणाम झाला नाही. कौरवांचें पारिपत्य करून व आपलें राज्य परत घेऊन माझ्या दुःखाचें 'परिमार्जन' करणें हें तुमचें कर्तव्य आहे, असें ती पुनः आप्रहपूर्वक सांगूं लागली. इतक्यांत भीमसेनहि बोलावयास लागून युधिष्ठिरास दोष देऊं लागला. तो म्हणाला:-**क्षत्रियांनीं नुसतें ' धर्माचरण ' करून भागत नाही; त्यांनीं ' पराक्रम ' गाजवून यशहि मिळविलें पाहिजे. दुर्योधनांनं आमचें राज्य घेतलें तें रणांगणांत युद्ध करून न्यायानें घेतलेलें नाही; तें त्यानं कपटानेंच मिळविलें आहे. तें त्याजपासून आतांच हरण करून घेतल्यास त्यास कांहींच हरकत नाही. ' धर्म धर्म ' अशी जपमाळ घेऊन बसलेल्या कोणत्या राजास राज्य मिळालें आहे ? धर्माप्रमाणें दान, यज्ञ-याग, सज्जनांचा सत्कार व घेदरक्षण हींहि क्षत्रियांचीं कर्तव्ये आहेत. तीं उत्तम रीतीनं करण्यास राज्य मिळविणें जरूर आहे. तें न मिळवितां क्षत्रिय असूनहि आपण तपस्व्यां-प्रमाणें वनांत राहून फुकट काळ दवडित आहों ! त्यामुळे आमचें बल व पराक्रम हीं असूनसून सारखीच झालीं आहेत ! ' भीमाचें हें भाषण ऐकून युधिष्ठिरास वाईट वाटलें. तो म्हणाला:- ' असलीं मर्मभेदक भाषणें करून तुम्ही माझा पाणउतारा करीत आहां, याचा तुमच्याकडे मुळींच दोष नाही. शूतामध्ये मला भान न राहिल्यामुळे तुम्हांस पणाला लावून मींच तुम्हांवर हें वनवासाचें संकट आणिलें ! भीमसेना, त्यावेळीं तूं म्हणालास त्याप्रमाणें जर आधींच माझे हात जाळिले असतेस, तर पुढें शूत खेळून द्वैपदीची विटंबना करण्यास मी कारणी-भूत झालों नसतो. निदान त्यावेळीं तूं आपली असंमती तरी अगदीं स्पष्टपणें कळवावयाची होती; आतां बोलून कांहीं उपयोग नाही. बारा वर्षे वनवास व**

एक वर्ष अज्ञातवास करीन, म्हणून जी गोष्ट एकदां कबूल केली ती मी कधीहि मोडणार नाही.

मम प्रतिष्ठां च निशोध सत्यां । वृणे धर्मममृताज्जीविताच्च ।
राज्यं च पुत्राश्च यशो धनं च । सर्वं न सत्यस्य कलामुपैति ॥

मी आपली प्रतिष्ठाच खरी करणार. अमरत्व, प्राण, राज्य, पुत्र, यश, धन हीं सर्व सत्याचे पासंगालाहि पुरणार नाहीत, असें मी समजतां. ' यावर भीमसेन म्हणाला:—आतांपर्यंत आपणाला वनांत येऊन तेरा महिनेच झाले आहेत; थावरून अशांच तेरा वर्षे काढणें किती दुर्घट आहे हें तुम्हांच पहा. आपलें सर्वांचें रूप व बल सर्व ठिकाणचे राजांना व लोकांना ठाऊक आहे; तर आपण एक वर्षपर्यंत कोणासहि न समजतां अज्ञातवास कसा करणार? त्या काळांत जर आपणांस कोणी ओळखिलें तर आपणांस पुन्हा बारा वर्षे वनवास करावा लागेल ! इतक्या वर्षांच्या अवधीत आपण जगद्रक्षक काळाचे तावडीत सांपडणार नाहीं म्हणून कशावरून ! यासाठीं आतांच युद्ध करून आपलें राज्य घेणें हेंच मला श्रेयस्कर दिसत आहे. ' यावर युधिष्ठिरानें उत्तर केलें:—' कौरवांचे बाजूस भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण यांचे-सारखे शस्त्रास्त्रनिपुण योद्धे आहेत; त्यांच्या मानानें अस्त्रविद्येंत आपण अज्ञून कमी आहों. अशा स्थितीत अस्त्रविद्या सिद्ध होईपर्यंत अनुकूल काळाची वाट पाहत स्वस्थ राहावें हेंच उचित आहे. त्यांशीं युद्ध करून आपलें राज्य परत मिळविणें तूर्त बहुतेक अशक्यच आहे. त्यांतून बारा वर्षे वनवास करण्याचें अंगिकारलेलें व्रत मोडून जर आपण युद्धास सिद्ध झालों, तर भीष्मांचा जरी आपणाकडेच ओढा आहे तरी, ते या वचनभंगाबद्दल आपणांस क्षमा करणार नाहीत, ' धर्माचें हें बोलणें ऐकून भीम निरुत्तर झाला. याप्रमाणें त्यांचीं भाषणें चाललीं असतां भगवान् व्यास तेथें आले. त्यांनीं धर्मास एकांती नेऊन अस्त्रविद्येस उपयोगी पडणारी ' प्रतिस्मृति ' नांवाची विद्या धर्मराजास शिकविली, व ती अर्जुनास शिकविण्यास सांगून व्यास निघून गेले. यानंतर कांहीं दिवस त्याच वनांत राहून पांडव सर्व परिवारासह सरस्वतीतीरच्या काम्यक वनांत पुन्हां परत आले. (वनपर्व अ० ११—३६)

काम्यक वनांत येऊन कंहीं काळ लोटल्यानंतर व्यासांनीं दिलेली 'प्रतिस्मृति' विद्या धर्मानें अर्जुनास शिकविली, व त्यास इंद्रापासून दिव्य अस्त्रें संपादन करून आणण्यासाठीं पाठविलें. अर्जुन धनुष्य व बाण, खड्ग व कवच वगैरे सामुग्री घेऊन उत्तर दिशेनें चालला. हिमालय व गंधमादन पर्वत ओलांडून तो इंद्रकील पर्वतावर आल्यावर तेथें इंद्रानें एका देदीप्यमान तपस्व्याच्या रूपानें त्यास दर्शन दिलें; व त्यास वर देऊं केला. तेव्हां अर्जुनानें त्याजपाशीं स्वर्गातील दिव्य अस्त्रें मागितलीं. तेव्हां इंद्र म्हणाला:—' मोठे मोठे ऋषि यज्ञयागादि करून ज्याची इच्छा करितात तो स्वर्ग मागावयाचा टाकून तूं अस्त्रें कशाला मागतोस ? अस्त्रें घेऊन तुला काय करावयाचें आहे ? ' तेव्हां अर्जुनानें उत्तर दिलें:—' माझ्या भावांनीं अस्त्रें प्राप्त करून घेण्याकरतांच मला पाठविलें आहे. शिवाय वनामध्ये त्यांना दुःखांत व संकटांत टाकून मीं इकडे स्वर्गसुख उपभोगणें उचित नव्हे. ज्या कामासाठीं त्यांनीं मला पाठविलें तें साध्य करण्याकरतांच मला प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांच्या आज्ञेपुढें मी स्वर्ग तुच्छ समजतों. ' ' तूं श्रीमहादेवास संतुष्ट कर. त्यांनीं तुला दर्शन दिलें, म्हणजे मग मी तुला माझीं अस्त्रें शिकवीन ' असें सांगून इंद्र गुप्त झाला. यानंतर महादेवास प्रसन्न करण्यासाठीं अर्जुनानें तेथें तपश्चर्येस आरंभ केला. चार महिने उग्र तप केल्यानंतर, अर्जुनाची परीक्षा पाहण्याचें शंकरांनीं मनांत आणिलें. त्यांनीं किराताचा वेष धारण केला; व अर्जुन ज्या वनांत तपश्चर्या करीत होता तेथें ते आले. मूक नांवाच्या एका दानवानें रानडुकराचें रूप घेऊन अर्जुनावर चाल केली असतां त्यानें तात्काळ धनुष्य सज्ज करून त्याजवर बाण रोखला. तेव्हां ' हं, थांब ! ह्या वराहास मीं तुझ्या आधींच हेरलें आहे. तूं याजवर बाण टाकूं नको. ' असें किरातवेषधारी महादेव त्यास म्हणाले. परंतु तिकडे लक्ष न देतां अर्जुनानें वराहावर बाण सोडला. इकडे किरातानेंहि त्याच वेळीं बाण सोडला. दोन्ही बाण एकदम लागून तो वराह प्राणास मुकला. जो पशु एकदां एकानें रोखला त्याजवर दुसऱ्यानें बाण टाकावयाचा नाही, हा मृगयेचा नियम मोडल्याबद्दल किरात व अर्जुन यांचेमध्यें भांडण सुरू झालें. मृगयाधर्म मोडला तो तूंच मोडलास, असें एकमेक म्हणूं लागले. ह्याप्रमाणें बोलाचाली होतां होतां तें भांडण विकोपास जाऊन अर्जुन त्या किरातावर



दान्हें बाण एकदम लागून ते वगड प्रणाम सुकळ.

[पृ. १०६]

सारखे बाण सोडूं लागला. त्या बाणांचा किरातावर कांहींच परिणाम होत नाही, हें पाहून अर्जुनास फार आश्चर्य वाटलें. शेवटीं अग्नीने दिलेले दोन्ही अक्षय भातेहि रिते पडले, तेव्हां मात्र त्यास भीति वाटली. तथापि तसेंच धैर्य धरून अर्जुन धनुष्यानेच त्यास प्रहार करूं लागला; तों तें धनुष्यच किरातानें गिळून टाकिलें ! अर्जुनानें लागलीच आपली तरवार उपसून तिचा मोठ्या त्वेषानें व जोरानें किराताचे डोक्यावर वार केला. परंतु त्यास कांहीं एक इजा न होतां तरवार मात्र मोडून पडली ! याप्रमाणें अर्जुन सर्वस्वी निःशस्त्र झाला तरी त्यानें क्षत्रियाचा बाणा सोडला नाही. अर्जुनानें प्रथमतः किरातावर वृक्ष व शिला हीं फेंकलीं; व शेवटीं त्याशीं बाहुयुद्ध करावयास लागून त्याजवर तो सारखे मुष्टिप्रहार करूं लागला. तेव्हां शंकरांनीं नुसत्या आपल्या दिव्य तेजानेंच त्यास एकदम मूर्छित करून भूमीवर निश्चेष्ट पाडलें. कांहीं वेळानें सावध होऊन अर्जुनाची चूक त्याचे ध्यानांत आली. त्यानें प्रथमतः मृत्तिकेचें शिवलिंग करून त्याची भक्तिपुरःसर पूजा केली. तेव्हां असा चमत्कार झाला कीं, त्यानें जें जें पुष्प लिंगास वहावें, तें तें किराताच्या डोक्यावर गेलेलें त्याचे दृष्टीस पडावें ! हा किरातच प्रत्यक्ष महादेव आहे, असें यावरून त्याच्या लक्षांत येऊन त्यानें लागलीच त्यास साष्टांग नमस्कार घातला ! अर्जुनाचे शौर्य, धैर्य, क्षात्रतेज व निःसीम भक्ति पाहून महादेव संतुष्ट झाले. त्यांनीं आपलें पूर्वं स्वरूप धारण करून अर्जुनास प्रेमपूर्वक गाढ आलिंगन दिलें. आणि नंतर आपल्या भयंकर व अमोघ अशा ' पाशुपतास्त्राचें ' धारण, मोक्ष व संहार या संबंधाचे निरनिराळे मंत्र त्यास शिकवून शंकर अदृश्य झाले. यानंतर वरुण, कुबेर, यम या लोकपालांनींहि अर्जुनास दर्शन दिलें. यमानें आपली गदा, वरुणानें आपले पाश व कुबेरानें आपली ' अंतर्धान ' व ' प्रस्वापन ' हीं दोन अस्त्रे त्यास दिलीं. इतक्यांत इंद्राचा रथ घेऊन मातली सारथि तेथें आला; व इंद्रानें तुम्हांस स्वर्गांत बोलाविलें आहे, असें त्यानें अर्जुनास कळविलें. नंतर शुचिर्भूत होऊन, ज्या पर्वतावरील उदक व कंदमुळें खाऊन त्याचें तप सिद्धीस गेलें, त्या पर्वताचा व तेथील तपस्व्यांचा कृतज्ञतापूर्वक व प्रेमपुरःसर निरोप घेऊन अर्जुन रथांत बसला. तो रथ आकाशमार्गानें जात असतां,

ददर्शाद्भुतरूपाणि भुवनानि सहस्रशः ।

न तत्र सूर्यः सोमो वा द्योतते न च पावकः ॥
 स्वयैव प्रभया तत्र द्योतन्ते पुण्यलब्धया ।
 तारारूपाणि यानीह दृश्यन्ते द्युतिमन्ति वै ।
 दीपवद्विप्रकृष्टत्वात्तनूनि सुमहांत्यपि ॥

जेथें सूर्यचंद्र नाहींत, जे स्वयंप्रकाश आहेत, जे आकाराने फारच मोठे आहेत, तरी पृथ्वीपासून फार लांब असल्यामुळे लहानशा ताऱ्याप्रमाणें दिसतात असे अनेक लोक अर्जुनानें पाहिले. शेवटीं तो रथ अमरावती नगरीत आला इंद्रानें मोठ्या प्रेमाने आपल्या पुत्रास सिंहासनावर आपणाजवळ बसवून घेऊन त्याचें अभिनंदन केले; व तो ज्या उद्देशानें तेथें आला होता त्या अस्त्रांच्य शिक्षणामंबंधाची त्यानें सर्व तज्जर्जाज केली. तेथें सुमारे पांच वर्षे राहून अर्जुना इंद्रापासून सर्व दिव्य अस्त्रे व प्रसिद्ध 'वज्रास्त्र' संपादन केले. नंतर इंद्रानें आज्ञेवरून तो चित्रसेन गंधर्वापाशी नृत्य, गायन व वाद्यकला शिकला. याप्रमाणें अर्जुन इकडे सुखांत व आनंदांत होता, तरी वनामध्ये हलांत व दुःखांत दिवस कंठणाच्या भावाची आठवण होऊन, सभेमध्ये कर्ण दुःशासनादि खळांनीं जे शब्द उच्चारिले होते त्याचेहि त्यास वारंवार स्मरण होई. द्रौपदी व पांडव यांचे हृदयांत रात्रंदिवस बोंचणारे शक्य आपण अज्ञून काढिले नाहीं हे मनांत येऊन त्यास फारच वाईट वाटे. पुढे तर, परत जाऊन आपल्या भावांस भेटण्याचें त्यास अतिशय उत्कंठा वाटूं लागली. परंतु अर्जुनाच्या आत्मसंयमनाची व धैर्याची परीक्षा पाहण्याचें इंद्राच्या मनांत होते; ती परीक्षा होईपर्यंत त्यास परत जाण्याची परवानगी मिळेना.

एके दिवशी इंद्रसभेमध्ये अप्सरांचे नृत्य-गायन चालले असतां अर्जुनाची दृष्टि उर्वशीकडे विशेष उत्सुकतेने वेधलेली दिसून आली. अर्जुनास 'स्वर्गफला'चा आस्वाद देण्यासाठी त्याजकडे उर्वशीस पाठवावें, असे इंद्रानें चित्रसेनास एकांती सुचविले. त्याने इंद्राचा निरोप उर्वशीस कळविला. अर्जुनास पाहून तीहि आर्थाचें मोहित झाली होती; तेव्हां तिने चित्रसेनाचें म्हणणें मोठ्या आनंदानें कबूल केले. त्या दिवशी रात्री शुभ्र चांदणें पडल्यावर तिनें दिव्य अलंकार व नंदनवनातील उत्तम उत्तम पुष्पे वेणीत घातलीं; तलम व झिरझिरित पांढरें शुभ्र



‘ तू मला कुंती, माद्री व शची या मतांप्रमाणे पूज्य आहेस. ’ [पृ. १०९

धातूक नेसून व वरून अस्मानी रंगाचा शेला पांघरून ती अर्जुनाच्या घरी गेली. येवढ्या रात्री धाटमाट करून उर्वशी आपल्या घरी आलेली पाहून अर्जुन फारच लाजला. तरी ती येतांच तिचें पूज्यभावपूर्वक त्यानें आगतस्वागत केले. तिचें चित्रसेनाचा निरोप कळवून आपले मनोरथ पूर्ण करण्याविषयी त्यास लाजत लाजत विनंति केली. परंतु अर्जुनानें आपलें मन चंचल होऊं दिलें नाहीं ! ' पौरवकुळांतील आमचा पूर्वज जो पुरुरवा त्याची तूं भार्या आहेस; तेव्हां तूं मला कुंती, माद्री व शची या मातांप्रमाणें पूज्य आहेस ' असें तो म्हणाला. ' पुरुरवाचे मागून पौरव वंशांतील जे राजे तेथें आले त्यांनीं आप्सांचा उपभोग घेतला आहे; आप्सांचा कोणताहि दोष नाहीं. आप्सांचा उपभोग हेंच काय तें स्वर्गसुख आहे. ' इत्यादि सांगून तिनें त्याचें मन वळविण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. परंतु अर्जुन त्या पापकर्मास प्रवृत्त होईना. ' तूं नृत्य करीत असतां मी जो तुजकडे पाहात होतो, तें कोणत्याहि पापवासनेनें नसून, तूं आमच्या भारत-कुलाची जननी आहेस, हें मनांत येऊन शुद्धभावानें पाहत होतो. मी तुला नमस्कार करतो, तूं कृपा कर व आलीस तशी परत जा. तूं मला नरकांत पाडणारें हे कृत्य करण्याचा आग्रह करूं नको.

यथा कुंती च माद्री च शची चेह ममानघे ।

तथा च वंशजननी त्वं हि मेऽद्य गरीयसी ॥

गच्छ मूर्ध्नि प्रपन्नोस्मि पादौ ते वरवर्णिनी ।

त्वं हि मे मातृवत्पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवत्त्वया ॥

तूं मला कुंती, माद्री आईसारखी व शचीप्रमाणे पूज्य आहेस व तूं हि माते-प्रमाणें माझें पापापासून रक्षण कर, असे अर्जुनाने उत्तर केलें ! आपल्या मनोरथाचा असा भंग झालेला पाहून उर्वशी अतिशय रागावली व ' तूं एक वर्षपर्यंत बंद होऊन गाणेंनाचणें शिकवीत राहशील ' असा त्यास शाप देऊन ती निघून गेली ! रात्रीं घडलेली ही सर्व हकीकत दुसरे दिवशीं अर्जुनानें चित्रसेनाकडून इत्रास कळविली. मोठमोठ्या तपोनिष्ठ व मनोनिग्रही ऋषींच्या अंगीहि जें आत्मसंयमन नाहीं तें अर्जुनाचे ठिकाणीं वसत असलेलें पाहून, इत्रास मोठा संतोष झाला. उर्वशीनें दिलेला शाप अज्ञातवासाचे वेळीं तुला आयत्ताच

‘उपयोगी पडेल’ असे सांगून इंद्राने त्याचे समाधान केले. नंतर ‘अर्जुन इंद्रलोकीं सुखरूप आहे, अस्त्रे वगैरे शिकून तो लवकरच परत येईल. तोंपर्यंत तुम्हीं तीर्थयात्रा करून पुण्य संपादन करावे; म्हणजे पुढे होणाऱ्या कुरुक्षेत्रांतील युद्धांत तुम्हांस जय मिळेल’ असा निरोप पांडवांना कळविण्यासाठी इंद्राने लोमश नांवाच्या एका ऋषीस मृत्युलोकीं पाठविले. (वनपर्व अ० ३८-५१)

अर्जुन तपश्चर्येस निघून गेल्यानंतर पांडव काम्यक वनांतच राहिले. तेथे त्यांनी अध्ययन, तपश्चर्या, यज्ञयाग व ऋषींपासून निरनिराळ्या जुन्या कथांचे श्रवण यांत पांच वर्षे घालविली. पुढे एके दिवशी पांडव अर्जुनाची काळजी करीत व आपल्या दुःखमय स्थितीविषयी एकमेकाशी बोलत बसले असतां ‘बृहदश्व’ नांवाचे एक महर्षि त्यांना भेटावयास आले, धर्माने त्यांना आपल्या दुदैवाची कहाणी सांगून, ‘माझ्याहून अधिक दुःखी असा राजा तुम्हीं कधी पाहिला किंवा ऐकिला आहे काय?’ असा त्यांना प्रश्न केला, तेव्हां बृहदश्व ऋषि म्हणाले:—‘तुजबरोबर तुझी साध्वी भार्या, पराक्रमी बंधु, शत्रू, रथ, दासदासी, पुरोहित व इतर ब्राह्मण याप्रमाणे सर्व परिवार आहे. परंतु निषध देशाचा नलराजा होता, त्यास जो वनवास घडला, त्यांत त्याजबळ यांपैकी कांहींहि-किंवाहुना वस्त्रहि-नव्हते. नलराजाप्रमाणे इतर कोणीहि केव्हांहि दुःख भोगिले नसेल’ असे सांगून त्यांनी नलराजाची कथा सर्वांना विस्ताराने सांगितली, कथा संपल्यानंतर ते धर्मराजास म्हणाले:—‘वृतांत पराभूत होऊन वनांत भटकत फिरणाऱ्या नलराजाला जसे राज्य मिळाले, तसे ते तुलाहि परत मिळेल, वनवास व अज्ञातवास संपवून परत गेल्यावर शत्रुनि पुन्हा शूतास बोलावून आपले राज्य हरण करील, अशी जर तुला भीति वाटत असेल तर ती भी आतांच नाहीशी करतो,’ असे म्हणून त्यांनी धर्मराजास ‘अक्षहृदय’ नांवाची शूताची गुप्त विद्या शिकविली व ते पांडवांचा निरोप घेऊन निघून गेले. (वनपर्व अ० ५१-७९)

दिव्य अस्त्रे संपादन करण्यासाठी अर्जुन निघून गेल्यास बरेच दिवस होऊन गेले, तरी त्याचा कांहीं समाचार कळना; म्हणून पांडव व द्रौपदी काळजी करीत असतां लोमश ऋषि तेथे आले. त्यांनी अर्जुनाविषयीची सर्व हकीकत

व इंद्राचा निरोप त्यांना कळविला. अर्जुनास सर्व दिव्य अस्त्रे प्राप्त झाल्याचें ऐकून पांडवांना अतिशय आनंद होऊन, राज्य परत कसे मिळेल ही त्यांची काळजी दूर झाली. नंतर ज्यांना दूरच्या प्रवासांतील श्रम सोसावयाचे नाहींत, अशा बरोबरच्या ब्राह्मणांना व इतर नागरिकांना परत हस्तिनापुरास पाठवून पांडव तीर्थयात्रेस निघाले. बरोबर लोमश व इतर ऋषि होतेच. प्रत्येक तीर्थाच्या उत्पत्तीविषयीच्या व इतर कथा वाटेमध्ये लोमश ऋषि पांडवांना सांगत असत. ही तीर्थयात्रा त्यांनीं बरेच दिवस केली. नैमिषारण्य, गयः-शिरपर्वत, अगस्त्याश्रम, भृगुतीर्थ, हेमकूटपर्वत, चैतरणी नदी, महेंद्राचल, पयोष्णी नदी इत्यादि पुण्यस्थानें व तीर्थे पाहात पाहात ते गंधमादन पर्वताकडे चालले. तिकडे रथ जाण्यासारखा मार्ग नसल्यामुळे तो तेथेंच ठेवून सर्वजण पायीच निघाले. या प्रवासांत त्यांचे-विशेषतः राजकन्या द्रौपदीचे-फार हाल झाले. तरी ते तसेच सहन करून कांहीं दिवसांनीं ते बदरिकाश्रमास गेले. तेथील नर-नारायण या पुराणमुनींच्या पवित्र आश्रमामध्ये राहून अर्जुनाची वाट पाहण्याचा त्यांनीं संकल्प केला. त्या आश्रमांत सहा दिवस राहिल्यानंतर सातवे दिवशीं, वाऱ्याचे जोरानें हजार पाकळ्यांचें एक सुंदर कमल ईशान्य दिशेकडून येऊन आश्रमाजवळ पडलें. त्या कमलाचा सुवास व गोंडसपणा पाहून तसलीं आणखीं कांहीं कमले द्रौपदीस हवींशीं वाटलीं. म्हणून तीं आणण्यासाठीं भीमसेन गदा घेऊन एकटाच ईशान्येस निघाला. मार्गांत आडवे येणाऱ्या हिंस्र पशूंना गदेच्या प्रहारानें ठार करीत तो चालला असतां ती वाट एका दाट कर्दळीघनांतून जात असलेली त्यास आढळली. त्या वाटेमध्येच एक म्हातारा वानर बसलेला त्यास दिसला. तो निजल्यासारखा पडला होता; म्हणून त्यास मामानें मोठ्याने हाक मारून जागें केले. निर्दयपणानें आपली झोंप मोडल्याबद्दल भीमास दोष देऊन वानर म्हणालाः—‘हा देवलोकचा मार्ग आहे; तिकडे तूं जाऊं नको. हें साहस करशील तर व्यर्थ मरून जाशील.’ यावर भीमानें आपलें नांव व कुल सांगून त्यासहि त्याचें नांव विचारिलें; आणि ‘मुकाठ्यानें मला वाट दे’ असेंहि त्यास दरडावून सांगितलें ! ‘मी व्याधिग्रस्त आहे, मला जागचें हालवत नाही; तेव्हां मला ओलांडून जा किंवा माझे शेंपूट एका बाजूस सारून जा’ असे वानरानें उत्तर केलें. भीम मोठ्या ऐटीनें त्याचे पुच्छास हात

घालून तें जोरानें उचलूं लागला तरी तें उचलेना ! म्हणून शेवटीं त्यानें दोन्ही हात लावून पाहिले, तराहि कांहीं इलाज चालेना. भीमानें आपलें सर्व बल खर्च करून तें पुच्छ उचलण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न केला; तरी तें शेंपूट काडी-इतकेंहि हालेना ! तेव्हां सर्व गर्व जिरून भीमानें त्यास नम्रपणानें नमस्कार करून, आपण कोण म्हणून त्यास विचारिलें. तेव्हां आपण वायुपुत्र हनुमान् आहों, असें कळवून त्यानें त्यास रामावतारांतील कथा सांगितली. आपल्या थोरल्या भावाची भेट झालेली पाहून भीमास आनंद झाला. नंतर त्याचे विनंतीवरून हनुमानानें समुद्रलंघनाच्या वेळचे आपचें प्रचंड रूप त्यास दाखविलें. भीमास दोन वर देऊन व त्यास कुबेराच्या सौगंधिक वनाचा मार्ग दाखवून हनुमान् गुप्त झाला. त्यानें दाखविलेल्या रस्त्यानें बराच वेळ चालल्यावर भीमानें एक रम्य नदी व जवळच असलेलें कुबेराचें सौगंधिक वन पाहिलें. त्या वनामध्ये एक लहानशी पुष्करिणी असून तीतच ती सुंदर कमलें उगवलेली होती. त्या वनाचे व पुष्करिणीचे संरक्षण करणाऱ्या यक्ष-साक्षसांनीं, कमलें नेण्यापूर्वी कुबेराची परवानगी घेऊन येण्यास भीमास सांगितलें. तेव्हां भीमानें उत्तर केलें:—‘ मी कुबेराकडे जाणार नाही; व त्याची माझी गांठ पडली तरी मला याचना करतां यावयाची नाही. कारण ‘न हि याचंति राजान एष धर्मः सनातनः’ । कारण क्षत्रियांनीं-राजांनीं-याचना करूं नये हा सनातन धर्म आहे. शिवाय पर्वतावरील पाणी खाली सांठून हे सरोवर झालें असल्यामुळें तें सृष्टिनिर्मित आहे; यावर एकट्या कुबेराचा कोणता हक्क आहे ? यावर सर्वांची सारखीच सत्ता आहे. ’ असें म्हणून तो पुष्करिणीकडे निघाला. यक्ष-राक्षसांनी त्यास प्रतिबंध करतांच त्यानें गदेनें सर्वांना जमीनदोस्त करून टाकिलें ! नंतर पुष्करिणींत स्नान करून व तिचें अमृततुल्य उदक प्राशन करून तो विश्रांतीसाठीं तेथेंच बसला. कांहीं वेळानें भीमाचे मागोमाग पांडव व द्रौपदी ही बरोबरच्या घटोत्कच वगैरे मंडळीसह तेथे आली. कुबेरानेंहि त्यांना तेथे राहण्याची परवानगी दिली. तीप्रमाणें तेथे कांहीं दिवस राहून ते पुन्हा नर-नारायणांच्या बदरिकाश्रमीं परत आले. (वनपर्व अध्याय ८०—१५६)

कांहीं दिवसांनीं पांडवांवर एक मोठेंच संकट आलें. जटायुर नांवाचा एक

राक्षस ब्राह्मणाचे वेषाने पांडवांबरोबर आलेल्या ब्राह्मणांत मिसळला होता; व पांडवांच्या शस्त्रास्त्रांवर नजर ठेवून द्रौपदीचें हरण करण्याची संधि पहात होता. एके दिवशीं घटोत्कच वगैरे राक्षस जवळ नाहींत व भीमसेनाहि शिकाऱ्यास गेला आहे, अशी संधि पाहून त्या राक्षसानें अक्राळविक्राळ रूप धारण केलें, व पांडवांचीं शस्त्रें हिसकावून घेतलीं; आणि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव व द्रौपदी यांना उचलून घेऊन तो जाऊं लागला ! सहदेव त्याचे हातून मोठ्या कष्टानें सुटला; व त्याचेबरोबर युद्ध करणार इतक्यांत भीमसेन तेथें आला. लागलीच देवांचें बाहुयुद्ध सुरू झालें. त्यांत भीमानें शेवटीं त्यास हिडेंव, वक्र, किर्भिर यांचेप्रमाणेंच यमसदनीं पाठविले. कांही दिवसांनीं उत्तरेकडे जाण्याचें मनांत येऊन सर्वजण प्रवास करूं लागले. सात दिवस वाट चालव्यावर ते हिमालयाचे पृष्ठभागीं वृषपर्व्याच्या आश्रमास पोचले. तेथें सात दिवस मुक्काम करून ते गंधमादन पर्वतावरील आश्रिषेण ऋषीच्या आश्रमास गेले; आणि त्याच ऋषीच्या आज्ञेवरून अर्जुनाची वाट पहात तेथेंच राहण्याचा त्यांनीं निश्चय केला. मध्यंतरी पुन्हां द्रौपदीच्या सांगण्यावरून भीमसेन गंधमादन पर्वतावर जाऊन सिंहनाद करूं लागला. तें स्थान यक्षांचा राजा कुबेर याचें असल्यामुळे, त्याचें व भीमाचें युद्ध झालें. त्यांत भीमाने अनेक यक्ष-क्षम मारून, शेवटीं कुबेराचा यत्ना 'मणिमान्' नांवाचा एक राक्षस हाता त्यासहि ठार केलें. द्रौपदीला आश्रिषेण ऋषीच्या आश्रमांत ठेवून धर्मादि पांडव हे भीमाचे पाठोपाठ आले. प्राची व कुबेराची भेट झाली आणि एकमेकांनीं एकमेकांचे अपराधांची क्षमा करून सख्य केलें.

इकडे पांडवांना अर्जुनाचा समाचार कळविण्यासाठीं लोमश ऋषींस ठविल्यानंतर अन्नविद्येत पूर्ण प्रवीण झालेल्या अर्जुनास इंद्रानें पिला रथ व सारथी बरोबर देऊन निवातकवच नांवाच्या राक्षसांशीं युद्ध करण्यास पाठविलें. त्यांचा अर्जुनानें वज्रास्त्रानें संहार केला, व परत येतांना त्रिपुर नांवाच्या नगरांतील 'कालखंज' दैत्याचाहि रौद्रास्त्रानें वध करून विजय संपादन करून तो अमरावतीस परत आला. याप्रमाणें देवांचें कार्य हें कृतकृत्य होस्ताता अर्जुन इंद्राचें रथांत बसून गंधमादन पर्वतावर येऊन पत्न्यां भावांस भेटला. इंद्राचें पाशुपतास्त्र.

अन्ने संपादन करून भर्जुन परत आलेला पाहून पांडवांना अत्यनंद झाला आतांपर्यंत पांडवांनी वनवासांत सुमारे ११ वर्षे काढिली व ते पुन्हां द्वैतवनांत परत येण्यासाठी निघाले. पर्वतावर जेथे वाट चांगली नसे, तेथे घटोत्कच वगैरे राक्षस पांडवांना खांद्यावर घेऊन चालत असत. याप्रमाणे मार्गक्रमण करीत सुबाहु राजाच्या देशांत आले. त्याजजवळ ठेविलेले आपले रथ, सारथी वगैरे घेऊन ते पुनः वाट चालू लागले. मध्यंतरी वनामध्ये एका मोठ्या प्रचंड अजगराने आपल्या अजस्र विळख्यांनी भीमास जखमून टाकिले होते; भीमा कितीही प्रयत्न केला तरी त्याची त्या सर्पापासून सुटका होईना. अर्थात् त्याच्या शक्तीचा व तीबदलच्या गर्वाचा एकदम लय झाला. शेवटी धर्म तेथे आला त्याने त्या सर्पाने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची मोठ्या चातुर्याने उत्तर देऊन भीमा मोकळे केले. स्वर्गांत असलेला नहुष राजा ऐश्वर्यमदाने इतका धुंद झाला हो की, तो आपला रथ हजार ब्राह्मणांकडून ओढीन असे ! हें काम अर्गाळ ऋषींकडून करवीत असतां त्याने त्यास लाथ मारिली ! तेव्हां अगस्तींनी त्याला शाप दिल्यामुळे त्यांस हा सर्पदेह प्राप्त झाला होता. धर्माने त्यास शापमुक्त करून पुनरपि स्वर्गांत पाठविले. याप्रमाणे प्रवास करीत ते द्वैतवनांत आले तेथे पावसाळा संपेपर्यंत राहून शरदतुलागल्यावर ते तेथून निघून काम्यकवन आले. पांडव काम्यकवनांत आलेले ऐकून श्रीकृष्ण त्यांना भेटावयास अनुमति दिल्यावर सत्यव्रत पूर्वाह्णकालीन दंड आहे की नाही, याची परीक्षा पाहण्यास श्रीकृष्ण त्यास म्हणाले:—‘युधिष्ठिरा, बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञात करण्याची जी तुझी प्रतिज्ञा आहे ती न मोडतां तुझें राज्य तुला परत मिळण्याची एक युक्ति सांगतो. आम्ही तीस कोटी यादव तुजकरितां युद्ध करणें तयार आहो. यादवसेनेचें आधिपत्य स्वीकारून बलराम हस्तिनापुरावर बसून जाईल; व कौरवांचा पराभव करून तुमचें राज्य तुम्हांस परत देईल पण श्रीकृष्णाची ही मसलत युधिष्ठिरास रुचली नाही. तो म्हणाला ‘आमचा धर्म, आमचें योगक्षेम, आमचे आप्तजन व आम्ही सर्व आश्रयावरच अवलंबून आहों; किंबहुना आम्ही तुझे दास आहोंत. आम्हांस सत्यमार्ग सोडतां येत नाही. वनवास व अज्ञातवास संपत आम्ही होऊनच तुझे सहाय्य मागावयास येऊं. पुढें होणाऱ्या युद्धांत अ

सर्व भिस्त तुजवरच आहे. पण तेरा वर्षे संपण्यापूर्वी आमचें राज्य आम्हांस नको. 'यानंतर द्रौपदीचे पांच पुत्र व अभिमन्यु यांचें क्षेमकुशल कळवून धनुर्विद्येंतील त्यांच्या निपुणतेचें श्रीकृष्णांनीं मोठ्या कौतुकानें द्रौपदीजवळ वर्णन केलें. याप्रमाणें संभाषणें चाललीं असतां मार्कंडेय ऋषि तेथें आले. या महर्षींनीं त्यांचेजवळ बरेच दिवस राहून निरनिराळ्या पुराणकथा सांगून व धर्मसंबंधीं अनेक विषयांचा बोध करून त्यांस उपदेशासृत पाजिलें. हा भाग महाभारतांत 'मार्कंडेयसमस्या' या नांवानें प्रसिद्ध आहे. (वनपर्व अ० १५७—२३५.)

वनवासांत राहून याप्रमाणें हालअपेष्टा सोशीत पांडव दिवस कंठीत असतां इकडे हस्तिनापुरांतील दुर्योधनादि चांडाळमंडळ स्वस्थ बसलें नव्हतें. पांडवांचें सर्व वैभव नष्ट होऊन आतां ते वनामध्ये द्रौपदीसह बल्कलें नेसून राहिले आहेत; तेन्हां कोणत्या तरी निमित्तानें तिकडे जाऊन व आपलें वैभव दाखवून त्यांना लाजवावें आणि त्यांचे दुःखावर ढागण्या द्याव्या, अशी अजब युक्ति कर्ण व शकुनि यांनीं काढली; व ती दुर्योधनास कळविली. सज्जनांना अन्यायानें छळून त्यांस नुसतें नागविण्यानेंच दुष्टांचें समाधान होत नसतें. सज्जन दुःखांत असतां आपलें वैभव त्यांचे डोळ्यां-पुढें नाचवून त्यांस हिणविण्यांतच दुष्टांना मोठा आनंद होत असतो. द्वैतवनामध्ये कौरवांचें घोष (खिलारखाने) होते ते पाहण्यासाठीं व मृगया करण्यासाठीं वनांत जावयाचें, असें निमित्त करून त्यांनीं ती गोष्ट धृतराष्ट्रापाशीं काढिली. परंतु त्यास हा बेत कांहीं निराळ्याच कारणांमुळें रुचला नाहीं. कौरवांच्याच अन्यायाचरणामुळें सांप्रत पांडव वनांत दुःख भोगीत आहेत; तेन्हां कौरवांना पाहतांच कदाचित् ते चबताळून येऊन दुर्योधनाचा वध करून सूड उगवतील, अशी धृतराष्ट्रास भीति वाटली ! म्हणून प्रथमतः त्यानें या गोष्टीस अनुमोदन दिलें नाहीं. शकुनीमासास पांडवांचा स्वभाव अधिक चांगला ठाऊक होता; व तो त्याचा फायदा घेण्याचा नेहमीं उपदेश करी. 'धर्मराजा सत्य सोडणार नाहीं; तो प्रतिज्ञाभंग कधींहि करणार नाहीं. त्याचे बंधुहि सदोदित त्याचे आज्ञेत वागणारे आहेत. तेव्हां आपणांस भीति बाळगण्याचें कांहीं कारण नाहीं.' अशा प्रकारें मामांनीं समजूत घातल्या-

मुखें अखेरीस धृतराष्ट्राने घोषयात्रेची परवानगी दिली. नंतर दुर्योधन आपण सैन्य, बंधु व स्त्रिया या सर्वांना बरोबर घेऊन द्वैतवनांत आला. प्रथम घोषांत जाऊन त्यांनीं तेथील गाई, बैल, वासरें वगैरे पाहिलीं; व नंतर सर्वांनीं मृगय केली. शेवटीं पांडव त्या वनांतील ज्या सरोवराजवळ रहात होते, तेथें जाऊ जलक्रीडा करण्याचा दुर्योधनानें बेत केला; व आपले सेवक तिकडे पाठविले तेथें त्यांचे आधींच चित्रसेन गंधर्व अप्सरांसह जलक्रीडा करीत होता; म्हणू इतर गंधर्वांनीं कौरवांच्या सेवकांना धिःकारून परत जावयास सांगितले दुर्योधनाचा असा अपमान झालेला पाहून कौरवांनीं गंधर्वांशीं युद्ध सुरू केले लढाईचे आरंभी कौरवांनीं बराच पराक्रम केला; परंतु शेवटीं गंधर्वांनीं कर्णा घोडे, सारथी व रथ यांचा विध्वंस केल्यामुळें तो खालीं उतरून विकर्णाचे रथांत बसून पळून गेला. नंतर कांहीं वेळ दुर्योधन, दुःशासन इत्यादिकांनीं युद्ध चालविले. परंतु शेवटीं चित्रसेनानें दुर्योधनादि कौरव पराभूत केले; आणि व त्यांच्या स्त्रिया यांस कैद करून त्या सर्वांना घेऊन जयघोष करीत तो जा लागला ! इकडे त्या युद्धांतून जीव घेऊन पळून गेलेले कौरवांचे अमात्य युधिष्ठिरास शरण आले; आणि दुर्योधनाला व कौरवस्त्रियांना मुक्त कर कुरुकुलाची लाज राखा, अशी त्यांनीं विनंति केली. हें कृत ऐकून भीमरें आनंदानें म्हणालाः—‘ आम्ही क्षत्रिय असूनहि आज येथें वनांत हात प जोडून माशा मारीत बसलों असतां, तिन्हाइतानें आमच्या शत्रूस पराभूत कर आमचा लाज राखली म्हणावयाची ! जें काम करावयास आम्हांला मोठें सैन्य तयार करून युद्ध करावें लागलें असतें, तें आयतें परभारें तिसऱ्यानेंच केलें; चांगली गोष्ट झाली. ’ परंतु हें बोलणें अर्थात धर्मास खपलें नाहीं. “ लोक आपणांसच शरण आले आहेत; तेव्हां त्यांचें रक्षण कर हें आपणां क्षत्रियांचें कर्तव्य आहे. आपल्या ज्ञातीमध्यें किं कुलामध्यें कितीहि कलह होवो, त्यास जेव्हां कोणी बाहेर मनुष्य त्रास देईल किंवा अपमान करील, तेव्हां त्याचा प्रतिक प्रत्येकानें केला पाहिजे. कुरुकुलांतील स्त्रियांना गंधर्वांनीं कैद कर घेऊन जावें व आदण स्वस्थ बसावें हें आपल्या कुलास व आपल्या क्षत्रियत्वास लांछन आहे.

ते शतं हि वयं पंच परस्पर-विवादाने ।

परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयं पंचाधिकं शतम् ॥

आपसांत भांडण असेल तेव्हां ते शंभर व आपण पांच आहोंच. पण तिसऱ्याशीं तंटा असेल तेव्हां आपण एकशेंपांच झालें पाहिजे. याप्रमाणें बोध करून दुर्योधनास सोडवून आणण्यासाठीं त्यानें भीमादिकांस पाठविलें. त्यांनीं चित्रसेनावरोबर पुष्कळ वेळ युद्ध करून, त्याच्या मायेसहि न जुमानतां आपलें शौर्य व आपला पराक्रम त्यास दाखविला. शेवटीं चित्रसेन स्तुतः अर्जुनाकडे येऊन म्हणालाः—‘तुम्ही वनवासांत असतां तुम्हांला आपलें वैभव दाखवून हिणविण्यासाठीं हा दुर्योधन इकडे आला होता; म्हणून त्याला पकडून आणण्यासाठीं इंद्रानेंच आम्हांस आज्ञा केल्यावरून, आम्हीं त्याला कैद केलें.’ यानंतर सर्व कैद्यांना घेऊन चित्रसेन धर्माकडे आला. धर्मराजानें तात्काळ सर्वांना बंधमुक्त केलें. चित्रसेन धर्माजुनांचा निरोप घेऊन निघून गेल्यावर धर्मराजा दुर्योधनास म्हणालाः—‘दुर्योधना, असें साहस पुनः करूं नको. साहसी पुरुषांना कधीहि सुख होत नाहीं; तुझें व तुझ्या भावांचें कल्याण असो. तूं आनंदानें आपल्या घरीं जा; व झाल्या गोष्टीबद्दल किमपिहि विषाद मानूं नको.’ हें ऐकून अतिशय लजित झालेला दुर्योधन युधिष्ठिरास नमस्कार करून तेथून मुकाट्यानें चालता झाला. आपलें व आपल्या स्त्रियांचें वैभव दाखवून, वल्कलें नेसून वनांत दिवस कंठणाच्या भीमार्जुनांस व द्रौपदीस हिणविण्यासाठीं जे आपण आलों, त्यांस उलट त्यांचे समोर कैदी म्हणून उभें रहावें लागलें व सुटकाहि त्यांचेमुळेंच झाली; आपल्या स्त्रियांसमक्ष आपल्यावर आलेला हा दुर्धर प्रसंग व झालेली ही फजिती दुर्योधनाचे मनास फारच बोचूं लागली. वाटेंत कर्णाची व त्याची गांठ पडली; तेव्हां दुर्योधन गंधर्वाचा पराजय करून येत आहे, असें वाटून कर्ण त्याचें अभिनंदन करूं लागला. परंतु गंधर्वांनीं आपला केलेला पराभव व त्याचे मनास त्याहूनही अधिक लज्जास्पद व दुःखदायक वाटणारी अशी पांडवांनीं केलेली सुटका, ह्या संबंधाची हकीकत त्यानें कर्णास सांगितली. पांडवांच्या हातून सुटका होण्यापेक्षां गंधर्वांबरोबरच्या युद्धांत आपणांस मरण आलें असेतें तरी बरें झालें असतें, असें त्या मानी दुर्योधनास वाटलें जग तऱ्हेच चालत आहे.

दुर्योधनाचें मन इतकें उद्विग्न झालें कीं, त्यास जिवाचाहि कंटाळा आला. आपल्या मागे दुःशासनानें राज्यावर बसावें, असें सांगून तो ' प्रायोपवेशन ' करून आत्महत्या करण्यास सिद्ध झाला ! दुःशासन, शकुनि वगैरे बरोबरचे लोक त्याची समजूत करूं लागले. ' तूं या सर्व पृथ्वीचा राजा आहेस. पांडव हे तुझ्या राज्यांतच राहणारे तुझे प्रजाजन आहेत. तेव्हां त्यांनीं आपल्या राजाला-तुला-बंधमुक्त केलें या गोष्टीचे तुला दुःख वाटण्याचे कारण .नाहीं. पांडवांनीं जे केलें तें त्यांचें, तुझे प्रजाजन या नात्यानें, कर्तव्यच होतें ' इत्यादि प्रकारें कर्ण समजूत करूं लागला; पण व्यर्थ ! दुर्योधनानें आत्महत्या केल्यास आपल्या पक्षाची हानि होणार असें पाहून, दानवांनीं अथर्ववेदोक्त मंत्रांनीं एक कृत्या उत्पन्न केली आणि तिजकडून दुर्योधनास पाताळांत आणविलें. ' दुर्योधना तूं आपले मन निराश होऊं देऊं नको. तुजसाठीं दानवांनीं भूलोकीं भगदत्त वगैरे राजांच्या रूपानें जन्म घेतले आहेत; ते तुजला साह्य करतील. कर्ण हा पूर्वजन्मीं नरकासुर होता, तो निःसंशय अर्जुनाचा वध करील; व सर्व पांडवांचा वध होऊन तूं अक्षय्य राज्य संपादन करिशील. ' इत्यादि बोलून दानवांनीं त्याचें मन वळविलें व पुनः त्या कृत्येकडून त्यास पहिल्या जागीं आणून ठेविले. दुर्योधन स्वप्नांतून जागा झाल्यासारखा उठला; तेव्हां त्यास थोडी हुषारी वाटली. कर्ण अर्जुनाचा वध करील, वगैरे सर्व गोष्टी त्याला आतां शक्य वाटूं लागल्या व प्रायोपवेशन करण्याचें साहस सोडून देऊन तो हस्तिनापुरास परत आला.

यानंतर दुर्योधनासाठीं दिग्विजय करण्यास बरोबर सैन्य घेऊन कर्ण निघाला; आणि पृथ्वीवरील सर्व राजे जिंकून व पुष्कळ करभार घेऊन परत हस्तिनापुरास आला. हा दिग्विजय झाल्यानंतर पांडवांप्रमाणें आपणहि राजसूय यज्ञ करावा असें दुर्योधनाचे मनांत आलें. परंतु आपला पिता धृतराष्ट्र जिवंत असतां व भारतकुळांतील राजसूय यज्ञ केलेला पुरुष शुधिष्ठिर जिवंत असतां आपणास राजसूय यज्ञ करितां येत नाहीं, असें पुरोहिताचे सांगण्यावरून त्यास कळलें. तेव्हां राजसूय यज्ञाच्या तोडीचाच ' विष्णुयाग ' करण्याचा निश्चय करून त्यानें त्याची तयारी केली; व सर्वांना आमंत्रणें करण्यास दूतहि पाठविले. दुःशासनानें मुद्दाम सांगितल्यावरून एका दूतानें

धर्मराजाकडे येऊन त्यासहि निमंत्रण केलें. 'तूं हा जो यज्ञ करीत आहेस तें कृत्य भारतकुलांतील पुरुषांस अत्यंत उचित असेंच आहे; आम्हीहि यज्ञास मोठ्या आनंदाने आलों असतो; पण आम्हांला आपली प्रतिज्ञा मोडतां येत नाही' असा सामोपचाराचा निरोप धर्मानें त्या दूताबरोबर दुर्योधनाकडे पाठविला. परंतु भीमाचा निरोप निराळाच होता! 'ज्या यज्ञामध्ये शस्त्रास्त्रांपासून उत्पन्न झालेला अग्नि पेटविण्यांत येईल, त्या रणयज्ञाचे वेळीं मी धर्मासह खचित येईन, असें तुझ्या राजास जाऊन सांग जा.' असें भीमानें अतिशय त्वेषानें दूतास उत्तर दिलें. असो; सर्व कौरवांच्या साहाय्यानें तो यज्ञ शेवटास गेला. पण पांडवांप्रमाणें भीठा राजसूय यज्ञ करावयाचा, ही गोष्ट दुर्योधनाचे मनांतून जाईना. तेव्हां कर्णानें त्यास प्रतिज्ञापूर्वक आश्वासन दिलें:—'मी पांडवांना रणामध्ये ठार मारीन व मग तूं राजसूय यज्ञ कर; त्यावेळीं मी तुला साह्य करीन. याविषयीं तुला खात्री वाटत नसल्यास मी आज अशी प्रतिज्ञा करतो कीं, अर्जुनास ठार मारीपर्यंत मी आपले पाय दुसऱ्याकडून धुवविणार नाहीं; मद्य मांस वर्ज करीन; व मला कोणीहि जो जो पदार्थ मागेले; तो तो त्यास देईन, नाहीं म्हणणार नाहीं.' इकडे ह्या सर्व गोष्टी घडंपर्यंत पांडव द्वैतवनांत एक वर्ष आठ महिने होते; नंतर ते काम्यक वनांत परत आले. (वनपर्व अ० २३६-२५८)

काम्यक वनांत येऊन राहिल्यानंतर पांडव व द्रौपदी यांजवर आणखी एक दोन संकटे यावयाचीं तीं आलीच. दुर्वास नांवाच्या एका शिघ्रकोपी ऋषीस दुर्योधनानें महत्प्रयासानें प्रसन्न करून घेतलें होतें; व 'द्रौपदीचें जेवण झाल्यानंतर स्थाली रिकामी पडल्यावर तुम्हीं आपल्या सर्व शिष्यांसह पांडवांकडे भोजनाला जावें' असा वर त्यानें त्यांचेकडून मिळविला होता. त्याप्रमाणें एके दिवशीं सर्व ब्राह्मण, पांडव वगैरेचीं भोजने होऊन द्रौपदीचेंहि जेवण झालें; आणि सूर्यानें दिलेली स्थाली रिकामी पडली. इतक्यांत दुर्वास ऋषि आपल्या हजारों शिष्यांसह अकस्मात् पांडवांकडे भोजनासाठीं आले. युधिष्ठिरानें त्यांना, नदीवर जाऊन स्नान व आन्हिक आटोपून येण्यास सांगितलें; त्याप्रमाणें ते नदीवर गेले. इकडे स्थाली रिकामी पडल्यानंतर ऋषि आलेले पाहून आतां आपलें सत्त्व जातें, असें वाटून द्रौपदीनें श्रीकृष्णाचें स्मरण केलें

व भक्तवत्सल श्रीकृष्ण तात्काळ तेथे धांवून आले ! त्यांनी द्रौपदीमासून रिकामी स्थाली घेतली; व तिचे गळ्याजबळ थोडा भाजीन्ना अंश राहिला होता तो त्यांनी मोठ्या प्रेमाने खाल्ला; व तेवढ्याने त्यांची भूक नाहींही झाली ! नदीवर जाऊन ऋषींना भोजनास बोलावून आणण्यास श्रीकृष्णांनी सहदेवास पाठविले. इकडे दुर्वासाचे सर्व शिष्य स्नान वगैरे आटोपून वर येतात तो, आपली आकंठ भोजन केल्याप्रमाणे तृप्ति झाली असून आपणांस आतां जेवणाची मुळीच इच्छा नाही, असे त्यांना आढळून आले; व ते त्यांनी दुर्वासास कळविले ! अन्ना-वांचूनच सर्व शिष्यांची तृप्ति झालेली पाहून दुर्वासास आश्चर्य वाटले व धर्म-राजा हा अंबरिषाप्रमाणेच राजर्षि आहे, आपण त्याशीं विनाकारण कपटाचरण केले; याबद्दल आपले तो काय करील कळत नाही; असें वाटून भीतीने दुर्वास ऋषि आपल्या सर्व शिष्यांसह पळून गेले ! इकडे सहदेव नदीवर येऊन पाहतो तो कोणीहि ऋषि नाही ! हें पाहून त्यास मोठा अचंबा वाटला. परंतु तेथील दुसऱ्या कांहीं ब्राह्मणांचे सांगण्यावरून दुर्वासाच्या पळून जाण्याचे कारण त्यास समजले व परत येऊन त्यानें ही हकीकत पांडवादिकांस सांगितली.

पुढे एके दिवशी द्रौपदीला तृणबिंदु ऋषींच्या आश्रमांत ठेवून पांडव मृगयेस गेले असतां, सिंधु देशाचा राजा जयद्रथ क्षाल्व देशाहून परत जात असतां त्या वनांत उतरला. आश्रमाच्या दारांत उभ्या असलेल्या द्रौपदीस पाहून जयद्रथाचे मनांत पापविचार आला. ती स्त्री कोण, कोणाची, येथे वनांत कां राहिली आहे, इत्यादि विचारपूस करण्यास त्यानें आपल्या बरोबरचा ' कौटिकास्य ' नांवाचा राजपुत्र तिकडे पाठविला. त्यावेळीं द्रौपदी आश्रमाचे दाराजवळील एका कंदंबवृक्षाची फांदी. एका हातानें वांकवून धरून उभी होती. कौटिकास्यास पाहतांच फांदी सोडून देऊन तिनें झटकन् आपला पदर सावरला. कौटिकास्यानें तिच्या लावण्यादि गुणांची स्तुति करून, ती कोणाची कोण, वगैरे विचारपूस केली. आपण कोण व वनांत कां राहिलों आहों, तें सांगून ती म्हणाली:—' पांडव मृगयेस गेले आहेत. तुम्ही व जयद्रथानें आज येथेंच सुकाम करावा. तुम्हांला पाहून अतिथि-प्रिय युधिष्ठिरास फार संतोष होईल. ' असें म्हणून ती त्यांचे आदरातिथ्याची तयारी करावयास पर्ण-कुटिकेंत निघून गेली. आश्रमांतील स्त्री कोण आहे हें कौटिकास्यानें परत

येऊन जयद्रथास सांगितल्यावर जयद्रथ स्वतः आश्रमामध्ये आला. आरंभी क्षेमकुशलाचे प्रश्न झाल्यानंतर पाथ व आसन देऊन, फराडास कांहीं देऊं का ? म्हणून मोठ्या मर्यादेने द्रौपदीने त्यास विचारिलें. परंतु त्या दुष्ट पुरुषास या आतिथ्याची किंमत काय ? ' पांडव राज्यभ्रष्ट होऊन वनांत राहिले आहेत. त्यांचेजवळ राहून तूं दुःखांत कां दिवस कंठीत आहेस ? तूं माझ्या रथावर बैस; आपण सिंधुदेशास जाऊं. तेथें गेल्यावर तुला दुःख म्हणून कसलें तें क्षणमात्रहि होणार नाही. ' इत्यादि बाष्कळपणाचें बोलणें तो बोलू लागला. तेव्हां द्रौपदीने ' मैवं ' (हें काय बोलतां ?) ' लज्जस्व ' (कांहीं लाजलज्जा आहे कीं नाही ?) इत्यादि बोलून त्याची निर्भर्त्सना केली; तरी जयद्रथानें आपलें निर्लज्जपणाचें बोलणें तसेच चालविलें. सामोपचारानें द्रौपदी ऐकत नाही असें पाहून त्यानें तिला बलात्कारानें उचलून आपल्या रथावर घातलें; व तिला घेऊन तो त्वरेनें निघून जाऊं लागला. तिचा आक्रोश ऐकून धौम्य पुरोहित तेथें आले. आणि ' पांडवांचे अपरोक्ष द्रौपदीला असें चोरून नेणें हें खऱ्या क्षत्रियाचें काम नव्हे. पांडवांना युद्धांत जिंकून मग तिला नेणें शूरास योग्य आहे ' असें म्हणत धौम्य पुरोहित रथाचे मागोमाग धांवत निघाले.

पांडव मृगया करून परत येतात तों आश्रमाजवळ द्रौपदीची दासी रबत आहे, असे त्यांना आढळलें. तिचे तोंडून सर्व हकीकत ऐकिल्यावर त्वरित रथ सज्ज करून सर्वजण जयद्रथाचे पाठोपाठ निघाले. कांहीं अंतरावर त्याची गांठ पडतांच लागलीच त्यांनीं युद्ध सुरू केलें. भीमानें पहिल्या सपाठ्यासरसं कोटिकास्याचें शिर उडवितांच जयद्रथाचें सैन्य पराभूत होऊन पळत सुटलें. तेव्हां, आतां आपला निभाव लागत नाही, असें पाहून जयद्रथानें द्रौपदीला रथांतून खाली सोडून पलायनास प्रारंभ केला ! नंतर अर्जुन व भीम दोघेच जयद्रथाचे पाठीमागे त्वेषानें निघाले; तेव्हां ' जयद्रथ हा जरी दुष्ट आहे तरी दुःशला व गांधारी यांचेसाठीं, आपण त्याचा वध करणें उचित नाही ' असें धर्मानें त्यांना बजाविलें. अर्जुन व भीम यांशिवाय इतर सर्व मंडळी परत आश्रमास आली. अर्जुनाचे रथापासून जयद्रथ एक कोस लांब होता तरी अर्जुनानें आपल्या अन्नप्रभावानें त्याच्या रथाचे घोडे ठार केले. तेव्हां रथा-

वरून खाली उडी टाकून जयद्रथ पायांच पळं लागला. परंतु भीमानें त्यास गांठलें; व त्याचे केश धरून ओढून त्यास खाली पाडलें; आणि उठूं लागतांच त्यास लत्ताप्रहार करून ' दासोऽस्मि ' (मी तुमचा दास आहे) असें म्हणशील तर तुला जीवदान देतो, असें धिक्कारानें म्हटलें ! जयद्रथानें दान होऊन ' दासोऽस्मि ' म्हटलें. भीमानें आपल्या अर्धचंद्र बाणानें त्याचे डोकीवर पांच पाट काढित्यानंतर अर्जुनानें त्यास आपल्या रथावर बांधून घालून युधिष्ठिराकडे आणिलें. ' हा पापी जयद्रथ आजपासून पांडवांचा दास झाला आहे ' असें भीमानें आनंदानें द्रौपदीस सांगितलें. परंतु त्यास दास्यांतून मुक्त करून युधिष्ठिर म्हणालाः—' तूं अदास आहेस; आतां आपल्या देशीं परत जा. असें साहस पुन्हा करूं नको. ' या एकंदर प्रकाराबद्दल जयद्रथास अत्यंत वाईट वाटून पांडवांचा सूड कसा उगवावा या विचारास तो लागला. आपल्या सिंधुदेशास परत न येतां गंगाद्वारीं जाऊन व घोर तप करून त्यानें शंकरास प्रसन्न केलें; व ' मी एकदां तरी पांडवांना जिंकवें ' असा त्यानें वर मागितला. तेव्हां, ' अर्जुन दुसरीकडे असतांना एक दिवस तूं बाकीच्या चारी पांडवांना पराभूत करशील ' असा त्यास शंकरांनीं वर दिला; व जयद्रथ सिंधुदेशास परत आला. (वनपर्व अ० २५९-२७२) पुढें एके दिवशीं, वनवासांतील दुःखें व हालअपेष्टा सोसूनहि जी पतीबरोबर आनंदानें वनांत रहात आहे, त्या द्रौपदीसारखी दुसरी साध्वी स्त्री कोणी जगांत झाली नसेल, असें बोलणें धर्मराजानें काढलें. त्यावेळीं मार्कंडेय ऋषींनीं त्यांना सावित्रीची कथा सांगितली. (वनपर्व अ० २७३-२९९)

अर्जुनास दिव्य अस्त्रें देऊन इंद्रानें पांडवांवर एक मोठाच उपकार केला होता; आतां त्यांना शत्रूची भीति उरली नव्हती. पण कर्णाला जन्मापासूनच कवच-कुंडलें होती; तीं जोंपर्यंत त्याजवळ आहेत तोंपर्यंत त्याचे शरीरावर बाणांचा कांहींएक परिणाम व्हावयाचा नाही, हें त्यांस ठाऊक होतें. तीं तेवढीं कवचकुंडलें कर्णापासून घेतलीं म्हणजे पांडवांचें बहुतेक काम होईल, असें वाटून हरप्रयत्नानें तीं त्याजपासून काढून घेण्याचा इंद्रानें निश्चय केला.

कर्णाची जन्मकथा अशी होती कीं, कुंतिभोजाचे येथें कुंती असतां तिनें



व्याँना ती पेटो वर आणून लुचडली.

एका ऋषीची सेवा करून त्यांजपासून मंत्र मिळविले होते. त्यांचा प्रभाव असा होता कीं, त्यांपैकीं एक मंत्र जपून कोणत्याहि देवास बोलाविलें असतां, तो येऊन प्रत्यक्ष दर्शन देई ! ऋषीनें दिलेले हे मंत्र खरे आहेत कीं नाहींत हें पाहण्याची कुंतीला, पोरवय असल्यामुळे, इच्छा उत्पन्न झाली; व तिनें एक मंत्र जपून सूर्यास बोलाविलें. तात्काळ सूर्यदेव तिजपुढे उभा राहिला. ' मंत्र खरा आहे कीं नाहीं हें पाहण्यासाठीं मी तुला बोलाविलें, तूं आतां परत जा ' असें ती त्यास म्हणाली. परंतु ' देवांना विनाकारण केव्हांहि बोलावूं नये; मला जर तूं आतां असाच परत पाठविशील तर मी तुला शाप देईन. कुंती, तूं मला वश हो; मजपासून तुला माझ्याप्रमाणेंच अत्यंत तेजस्वी व जन्मापासून अमृतमय कवचकुंडलें धारण करणारा पुत्र होईल ' असें सूर्य म्हणाला. तेव्हां कुंती अतिशय भिऊन गेली. असल्या कृत्यामुळे आपलें कौमार्य नष्ट होईल, या भीतीनें ती त्याचें म्हणण्यास मान्य होईना. परंतु सूर्यानें तिला आपल्या तेजांनें मोहित करून शय्येवर मूर्च्छित करून ठेविलें व तिचें कौमार्य नष्ट न करितां योगबलानें तिचे शरीरांत प्रवेश करून त्यानें गर्भ ठेविला. कौमार्यामध्ये राहिलेला हा गर्भ तिनें नऊ महिनें अगदीं गुप्त ठेविला; व प्रसूत झाल्यावर त्या तेजस्वी मुलास आपल्या दाईकडून एका पेटीत घालून ती चांगली बंद करविली; आणि तिचेकडून कोणास न कळत अश्वत्थदीमध्ये नेऊन टाकविली. ती पेटी वहात वहात त्या नदींतून चर्मण्वती नदींत, तेथून यमुनेंत व यमुनेंतून गंगेंत वहात चालली; व शेवटीं ती गंगेच्या कांठच्या चंपानगराजवळ तीरास लागली. त्यावेळीं गंगेवर स्नान करण्यासाठीं, धृतराष्ट्राचा आधिरथ नांवाचा एक सारथी परम स्नेही होता, तो आपल्या भायेंसह आला होता. त्यांनीं ती पेटी वर आणून उघडली. राधेला मूल नसल्यामुळे, देवानें आपणासच हा मुलगा पाठविला, असें वाटून तिला अतिशय आनंद झाला. त्यास घरीं आणून त्यांनीं त्याचें पालनपोषण उत्तम रीतीनें केलें. आपला पुत्र आधिरथ सारथ्याचे येथें सुखरूप असल्याचें ऐकून कुंतीसहि संतोष झाला. त्याचें नांव ' वसुषेण ' असें ठेवण्यांत आलें, त्याला वृष असेंहि म्हणत असत. तो मोठा झाल्यावर आधिरथानें त्यास द्रोणाचार्याकडे पाठवून अस्त्रविद्या शिकविली. तेथेंच त्याचा सहाध्यायी दुर्योधन याशीं त्याचें सख्य होऊन पांडवांशीं व विशेषतः अर्जुनाशीं

चैर पडलें.

कर्णाचें अर्गीं वरील प्रकारचें सूर्यदत्त कवच असल्यामुळें तो युद्धांत केव्हांहि मरण पावणार नाहीं, अशी पांडवांस फार भीति होती. ती नाहींशी करण्या-साठीं इंद्र कर्णाकडे येऊन तीं कवचकुंडलें घेणार आहे, हें वर्तमान सूर्यास कळलें. तेव्हां तो ब्राह्मणाचें रूप घेऊन कर्णाकडे आला व त्यास म्हणाला:—
‘ कर्णा, जो कोणी जें कांहीं मागेल तें त्यास दिल्याशिवाय रहावयाचें नाहीं, या तुझ्या व्रताचा फायदा घेऊन इंद्र तुझीं कवचकुंडलें मागावयास येणार आहे. तेव्हां पांडवांचा पराभव करण्याची—किंबहुना स्वतः जीवंत राहण्याची—जर तुझी इच्छा असेल तर तूं त्याला दुसऱ्या हव्या त्या वस्तु दे, पण कवचकुंडलें देऊं नको ’ इत्यादि प्रकारें सूर्यानें त्याच्या हिताच्या गोष्टी सांगितल्या. पण त्यावर कर्णानें उत्तर केलें:—‘ पांडवांचे हातून येणाऱ्या मरणाची मला मोठीशी पर्वा वाटत नाहीं. पण मीं आपलें व्रत-आपली प्रतिज्ञा-मोडल्यास जी अपकीर्ति होईल तिचें मला मृत्यूहून जास्त भय वाटतें. तर तुम्हीं मला माझा नियम मोडण्याविषयीं आग्रह करूं नका. ’ ब्राह्मणानें पुन्हा पुष्कळ बोध करून पाहिला. परंतु त्याचा जेव्हां कांहीं उपयोग होत नाहीं असें त्यानें पाहिलें, तेव्हां इंद्राला कवचकुंडलें देतांना त्याजपासून उलट, एका शत्रूला निःसंशय ठार मारणारी अमोघ शक्ति तरी मागून घे, असें त्यानें कर्णास सुचविलें; व तो ब्राह्मण निघून गेला. पुढें कांहीं दिवसांनीं इंद्रानें कर्णाकडे ब्राह्मणाचें रूपानें येऊन कवचकुंडलें मागितलीं. तीं कर्णानें देण्याचें इबूल केलें; परंतु तीं कवचकुंडलें आंगर्चाच असल्यामुळें तीं द्यावयाचीं म्हणजे तारीराचें कातडें काढून दिलीं पाहिजे होती. तेव्हां अशा रीतीनें तीं काढून देलीं असतां शरीर हिडिस दिसेल, तर तें तसें दिसूं नये व एका शत्रूचा त्रात्रांनें वध करणारी अमोघ शक्ति आपणास द्यावी, हे दोन वर त्यानें इंद्रा-पासून मागून घेतले. तेव्हां त्यास ती शक्ति देऊन इंद्र म्हणाला:—‘ ही अमोघ शक्ति तूं ज्यावर सोडशील तो एक योद्धा स्वात्रीनें ठार होईल; व नंतर ती शक्ति मजकडे परत येईल. ’ ही शक्ति मिळाल्यावर कर्णानेंहि आपल्या आंगचें कवच व कानाजवळचीं कुंडलें शस्त्रानें कापून काढून इंद्रास दिलीं ! शिंह कृतकृत्य होऊन स्वर्गास निघून गेला. (वनपर्व अ० ३००-३१०)

वनामध्ये राहून पांडव अनेक प्रकारच्या विपत्ति व संकटें अनुभवीत असतां वनवासाचीं बारा वर्षे भरत आलीं. बारावें वर्ष संपण्यास थोडे दिवस उरले असतां पांडव पुन्हा काम्यक वन सोडून द्वैतवनांत गेले. नंतर कांहीं दिवसांनीं एक तपस्वी ब्राह्मण पांडवांकडे येऊन म्हणूं लागला: — ' अग्नि उत्पन्न करण्याचा मंथा व अरणी हीं मीं एका झाडाला अडकवून ठेविलीं होतीं. तों एक मृग आपलीं शिंगें त्या झाडांस घांशीत असतां तीं दोन्हीं त्याचे शिंगांत अडकलीं, व त्यांसह तो वनांत पळून गेला. यामुळें माझ्या अग्निहोत्राचें काम बंद पडलें आहे. तर कृपा करून तुम्ही वनांत जाऊन त्या मृगाला मारून माझी मंथा व अरणी हीं मला परत आणून द्या. ' हें ऐकून सर्व पांडव धनुष्यें सज्ज करून वनांत गेले. त्यांनीं वनांत अनेक ठिकाणीं शोध केला; पण अरणी व मंथा शिंगामध्ये अडकलेला असा मृग त्यांना कोठेंच आढळला नाहीं. शेवटीं श्रमानें व तहानेनं व्याकूळ होऊन ते एका वडाचे झाडाखालीं बसले. नकुलानें झाडावर चढून पाहिलें तों त्यास दूर अंतरावर एके ठिकाणीं पाणी दिसलें. ' खालीं उतरून तिकडे जा, व पाणी पिऊन आम्हांसाठीं बाणांच्या भात्यांतून तें घेऊन ये ' असें सांगून धर्मानें नकुलास तिकडे पाठविलें. नकुल तिकडे गेल्यावर त्यास एक स्वच्छ व सुंदर सरोवर दिसलें. तेथील पाणी पिण्यासाठीं तो जाऊं लागला तों ' अरे, असें साहस करूं नको; या सरोवरावर माझी सत्ता आहे. माझ्या प्रथांचीं समर्पक उत्तरें देऊन मग पाणी पी व तें घेऊन जा. ' असे शब्द त्यास ऐकूं आले. परंतु तिकडे दुर्लक्ष करून तो तसाच पाणी प्याला; तेव्हां तात्काळ तो तेथेंच मरून पडला ! इकडे नकुलास येण्यास उशीर कां लागला, तें पाहण्यास व पाणी आपण्यास धर्मानें सहदेवास पाठविलें. त्याचीहि नकुलाप्रमाणेंच स्थिति होऊन तोहि मरून पडला ! नंतर धर्मराजानें क्रमानें अर्जुन व भीम यांनाहि पाठविलें; त्यांचीहि तीच अवस्था झाली ! आपण पाठविलेले आपले चारी भाऊ अझून येत नाहींत, असें पाहून धर्म त्या सरोवराजवळ आला. तों तेथें आपले चौघे भाऊ मरून पडलेले पाहून त्यास अतिशय दुःख व आश्चर्य वाटलें. त्याचे शरीरावर शस्त्राचा वगैरे प्रहार झालेला नव्हता; व तेथें कोणाची पावलोंहि उमटलेलीं नव्हतीं. तेव्हां त्याच्या मरणाचें धर्मानें मोठें मूढ पडलें. तद्द्वारे अतिशय लाक्ष्म्यामुळे तोहि

पाणी पिण्यास गेला; तेव्हां त्याला तेथील एक बकपक्षी वरीलप्रमाणेच बोलला. तेव्हां अतिशय तहान लागली होती तरी तीं आवरून धर्मानें उत्तर केलें:—

‘ ज्यावर तुझी सत्ता आहे, तेथील पाणी परवानगीशिवाय मी पीत नाहीं. यःकचित् पक्षी दिसत असून तूं माझ्या भावांना मारलेंस; यावरून तूं खरोखर कोणी तरी दुसराच असावास. तर तूं कोण तें मला सांग; व तुझे काय प्रश्न आहेत ते मला विचार. मी त्यांचीं यथामति उत्तरें देईन. ’ हें ऐकून त्यानें तें बगळ्याचें रूप टाकून देऊन एका भयंकर यक्षाचें स्वरूप धारण केलें. आणि युधिष्ठिरास व्यवहार, नीति, धर्म, तत्त्वज्ञान इत्यादि विषयांसंबंधीं अनेक प्रश्न विचारले. त्यांचीं धर्मानें यथायोग्य उत्तरें दिलेलीं पाहून यक्षांस फार संतोष वाटला. हा भाग ‘ यक्षप्रश्न ’ या नांवानें महाभारतांत प्रसिद्ध आहे. धर्माचीं उत्तरें ऐकून संतुष्ट होऊन ‘ या तुझ्या चार भावांपैकीं कोणास जिवंत करूं. ’ असें त्यानें धर्मास विचारिलें असतां त्यानें नकुलास जिवंत करण्याविषयीं विनंति केली. तेव्हां यक्ष म्हणाला:—‘ तुम्हांपैकीं सर्वांत बलवान् जो, भीम किंवा अत्यंत पराक्रमी जो अर्जुन या तुझ्या सख्या भावांपैकीं कोणा एकाला जिवंत करावयास सांगण्याचें टाकून, सावत्र भाऊ नकुल यास सजीव करण्यास तूं कां सांगत आहेस ? ’ तेव्हां धर्मानें उत्तर केलें:—‘ माझ्या पित्याला कुंती व माद्री या दोन बायका होत्या. त्या दोघींनाहि मी सारख्याच मानीत आलों आहे. कुंतीचा मी एक पुत्र जिवंत आहे; तेव्हां आतां माद्रीचाहि एक पुत्र जिवंत असावा, म्हणून मी नकुलासच जिवंत करण्याची तुम्हांस निवृत्ति केली आहे ! ’ धर्माची ही समबुद्धि पाहून विशेष प्रसन्न होऊन यक्षानें त्या चौघांनाहि जिवंत करून उठविलें ! आपण यक्ष नसून साक्षात् यमधर्मच आहों असें जेव्हां त्यानें पांडवास कळविलें, तेव्हां धर्मानें त्यास पुढील तीन वर मागितले. तो म्हणाला:—‘ त्या बिचाऱ्या ब्राह्मणाचीं मंथा व अरणी परत मिळावी; अज्ञातवासाच्या वर्षांत आम्हांस कोणी ओळखूं नये; आणि लोभ, मोह व क्रोध यांना जिकण्याचें मला सामर्थ्य येऊन दान, तप व सत्य यांचे ठिकाणीं माझे मन रमावें. ’ ब्राह्मणाची अरणी व मंथा हीं यमधर्मानेंच मृगाचें रूप घेऊन नेलीं होती, तीं धर्मास परत देऊन त्यानें दुसरेहि वर त्यास दिले. अज्ञातवासाचें वर्ष चिराटराजाचे नगरांत राहून काढा, असें त्यांना सांगून यमधर्म गुप्त झाला.

पांडवाहि आनंदित होऊन आश्रमांत परत आले. मनुष्याचें अंगां चातुर्य व विद्वत्ता हे गुण असले तरी संकटांतून पार पावून यश येण्यास अढळ मनो-निग्रह व दृढ न्यायबुद्धि यांची आवश्यकता आहे, हा बोध ह्या यक्ष-कथेवरून घेण्यासारखा आहे. (वनपर्व अ० ३११-३१५)

प्रकरण पांचवें.



अज्ञातवास.

गील प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणें अनेक हालअपेष्टांत व संकटांत पांडवांच्या वनवासाचीं बारा वर्षे संपलीं. उरलेलें अज्ञातवासाचें तेरावें वर्ष मत्स्य देशांत विराट राजाचे राजधानींत घालविण्याचें ठरवून तेथें प्रत्येकानें कोणत्या वेषानें राहावें व कोणतें काम करावें,

याचाहि पांडवांनीं आपसांत निश्चय करून ठेविला. त्यांनीं आपले रथ व इंद्रसेन वगैरे सारथी यांना द्वारकेस पाठविलें; बरोबरची आचारी मंडळी व धौम्य पुरोहित यांना अग्नीसह द्रुपदाकडे, आणि चाकरनोकर व द्रौपदीच्या दासी यांना पांचाल देशांत पाठवून दिलें. आपण कोठें जाणार हे त्यांनीं धौम्य गुरूवांचून इतर कोणासहि कळविलें नाहीं. बरोबरचीं सर्व माणसें याप्रमाणें चोहोंकडे पाठवून दिल्यावर, आपण विराटाचे शिकारी लोक आहों, अशा ब्रह्मण्यानें द्रौपदीसह पांडव पायींच प्रवास करूं लागले. दशार्ण देशाच्या उत्तर बाजूनें व पांचाल देशाच्या दक्षिण बाजूनें वाट चालत अनेक पर्वत, नद्या व वनें ओलांडून ते विराट नगराजवळ येऊन पोचले. बरोबरचीं शस्त्रे, धनुष्यबाण वगैरे नगरांत नेल्यास लोक कदाचित् आपणांस ओळखतील असें

वाढून, तीं नगराबाहेरच कोठेंतरी सुरक्षित जागीं लपवून ठेवण्याचे त्यां ठरविलें. त्याप्रमाणे त्यांनीं आपापलीं शस्त्रें, कवचें, धनुष्यें, बाण व त्यांचे भावगैरे सर्व एके ठिकाणीं बांधून, नगराबाहेरच्या स्मशानाजवळील एका मोठ्ठ शमीवृक्षाच्या दोलीत ठेविलीं; व तेथें कोणीं येऊं नये म्हणून एक प्रेत लक्षाडाचे फांदीस टांगून ठेविलें. गुप्तपणा राहण्यासाठीं आपल्याकडून होई तितकी व्यवस्था केल्यावर पांडव विराटाचे नगरांत गेले. ब्राह्मणाचा वेधेऊन प्रथमतः युधिष्ठिर विराटाकडे गेला व त्यास म्हणालाः—‘ मी युधिष्ठिराचा मित्र आहे; माझे नांव ‘कंक’ अमून द्यूतविद्या मला उत्तम अवगत आहे. शिवाय मला तुम्ही सभासद कराल तर राज्यकारभारासंबंधाने हरएक प्रकारची सल्लामसलतहि मी तुम्हांस देईन. ’ विराटाने त्याचा सत्कार करून त्यास आपला मंत्री नेमिलें. नंतर भीमहि बळवा—(आचाऱ्या) चे वेषानें त्याजकडे येऊन म्हणालाः—‘ मी सूपकर्मांत (स्वयंपाकाचे कामांत) कुशल आहे. शिवाय रानटी हत्ती, माजलेले बैल यांजबरोबर व प्रसंगीं मल्लाशीहि मी कुस्ती करीन. मला आपल्या पदरीं ठेवावे. ’ भीमाचे धिप्पाड शरीर व प्रचंड बल पाहून, हा आचाऱ्याचे कामापेक्षां युद्धाचेच कामास अधिक योग्य आहे, असें विराटास वाटले. तथापि त्यास त्यानें आपल्या महानसा—(मुदपाकखान्या—) वर मुख्य नेमिलें. द्रौपदीनें सैरंध्रीचे वेषानें विराटाची भार्या सुदेष्णा इजकडे जाऊन तिची दासी होऊन राहण्याविषयींची आपली इच्छा तिला कळविली. तेव्हां तिचें सौंदर्य पाहून सुदेष्णेला फारच अचंबा वाटला. ही कोणी तरी देवांगना, राक्षसी किंवा गंधर्वस्त्री असावी, असे ती म्हणूं लागली. तेव्हां द्रौपदीनें उत्तर केलेः—‘ मी रासक्षी वगैरे कोणी नसून सैरंध्रीच आहे. मी केशकर्मांमध्ये (वेणीफणी इ० कामांत) व निरनिराळ्या फुलांच्या उत्तम उत्तम माळा व हार गुंफण्यांत कुशल आहे. मी पूर्वी श्रीकृष्णाची स्त्री सत्यभामा व पांडवांची भार्या द्रौपदी यांचे आश्रयास होते. ’ सैरंध्रीला आपल्याजवळ ठेविल्यास कदाचित् तिला पाहून राजाचें मन तिजवर बसण्याचा संभव आहे, असें सुदेष्णा अर्धवट म्हणाली. तेव्हां सैरंध्रीनें उत्तर केलें—‘ पांच गंधर्व माझे पति आहेत. हे नेहमीं गुप्तरूपांनें माझे संरक्षण करीत असतात; तेव्हां आज्ञा कोणी उपमर्द करतील तर ते त्यांचा तात्काळ

वध करितील. माझेविषयीं तुम्हीं भीति बाळगण्याचें कारण नाही. ' हें ऐकून विशेष शंका न काढतां राणीनें सैरंध्रीस आपलेपार्शीं ठेविलें. अर्जुनानें स्त्रीवेषानें येऊन ' मी बृहन्नला आहे; मला गीत, नृत्य, वाद्य वगैरे. कला पूर्णपणें अवगत आहेत. ' असें सांगितल्यावरून, राजानें त्यासहि नगरांतील स्त्रिया, राजस्त्रिया व विशेषतः आपली लहान कन्या उत्तरा इजला या कला शिकविण्यास ठेविलें. नकुल व सहदेव यांनींहि येऊन आपलीं नांवें ' ग्रंथिक ' व ' तंतिपाल ' असल्याचें व आपणास अनुक्रमें अश्वविद्या व गोविद्या येत असल्याचें कळविलें. तेव्हां विराटानें सहदेवास गोपालांचा व नकुलास पागोवरील मुख्य अधिकारी नेमिलें. याप्रमाणें विराटाचे राजवाड्यांत आपापलीं कामें करीत पांडव गुप्तपणें राहूं लागले. ते तेथें राहिल्यानंतर चार महिन्यांनीं त्या नगरामध्यें ब्रह्मदेवाचा एक मोठा उत्सव झाला. त्यावेळीं तेथें मोठमोठे प्रख्यात मल्ल आले होते. त्यांपैकी ' जीमूत ' नांवाच्या एका प्रसिद्ध मल्लास भीमानें कुस्तींत ठार केलें. (विराटपर्व अ० १-१३)

लहानपणापासून राजविलास व राज्यवैभव भोगण्याची ज्यांना संवय होती ते पांडव व द्रौपदी विराटाचे राजवाड्यांत याप्रमाणें केवळ चाकरांचीं कामें करीत असतां दहा महिने लोटले व अज्ञातवासाचे फक्त दोनच महिने उरले. तरी त्या दोन महिन्यांतहि त्यांचेवर एक मोठें संकट आलें. राणी सुदेष्णा हिचा कीचक नांवाचा एक पराक्रमी व शूर असा मानलेला भाऊ असून तो विराटाचा सेनापतिहि होता. त्यानें एकदां सहज राजवाड्यांत द्रौपदीस पाहिलें. तिचें तें सुस्वरूप व तिच्या शरीराचा सुगंध पाहून कीचक अगदीं वेडावून गेला; आणि ' तूं अशी सुंदर असून येथें दासीचें काम करीत आहेस हें योग्य नाही. मी शूर व बलाढ्य आहे. विराट हा फक्त नामधारी राजा असून या मत्स्य देशावर वास्तविक सत्ता माझीच आहे. तूं माझी भार्या होऊन मजबरोबर ऐश्वर्य व सुख यांचा उपभोग घे ! ' अशीं निर्लज्जपणाचीं भाषणें तो तिच्याशीं बोलूं लागला. ' मी परस्त्री आहे; मजशीं असलें भाषण करूं नका. माझे पांच गंधर्व पति माझें गुप्तरूपानें संरक्षण करीत असतात. तुम्ही जर मजशीं असलें भाषण किंवा दुसरें कांहीं अयोग्य वर्तन कराल, तर

ते तुमचा निःसंशय वध करतील. ' असें म्हणून द्रौपदी त्याचा प्रत्येक वे निषेध करी. तरी त्यानें तिचा पिच्छा सोडला नाही. ती आपणास प्राप्त व्हा म्हणून कीचक आपली बहीण सुदेष्णा इजपाशीं रोज कटकट करूं लागल शेवटीं मद्य आणण्याचे मिषानें द्रौपदीला कीचकाचे घरां पाठविण्याचें ति कबूल केलें. कांहीं दिवस लोटल्यावर, कीचकाचे घरांतून मद्य आण जा, अ तिनें द्रौपदीस सांगितलें. ' कीचक कामांध झाला आहे; मी तेथें गेल्यास तं कदाचित् मजवर बलात्कारहि करील. कृपा करून मला तिकडे पाठवूं नक तुमच्या दुसऱ्या दासींपैकीं कोणास तसी पाठवा ' अशी ती सुदेष्णेची विनवण करूं लागली. परंतु ' तो तुझ्याशीं अयोग्य वर्तन करणार नाही; मद्य घेऊ उलट पवलीं परत ये ' असें म्हणून तिनें तिलाच जाण्याविषयीं आग्रह केला तेव्हां निरुपाय होऊन ती कीचकाचे घरां जाण्यास निघाली. आपल्या पातिव्रत्याचें संरक्षण करण्याविषयीं भक्तिपुरःसर सूर्याची प्रार्थना करून तं जाऊं लागली; तेव्हां, तिचें रक्षण करण्यासाठीं सूर्यानें एक राक्षस पाठविला तो तिचे बरोबर गुप्तरूपानें फिरूं लागला. द्रौपदी आपले दाराजवळ आलेल पाहून कीचक मोठ्या आनंदानें उठून तिचें स्वागत करूं लागला. परंतु तिकडे लक्ष न देतां तिनें आपल्या यजमानणीचा निरोप कळवून मद्य देण्यास सांगितलें. तेव्हां, ' दुसरी दासी मद्य घेऊन जाईल; तूं इकडे ये आणि मला वश होऊन माझी व या राज्याची मालकीण हो ' असें म्हणून त्यानें तिचा डावा हात धरला. तेव्हां अतिशय आवेशानें व त्वेषानें द्रौपदीनें हिसडा दिला. त्यासरशीं कीचक धाडकनू जमीनीवर पडला ! द्रौपदी धांवत धांवत राजसभेकडे जाऊं लागली; व कीचकाहि तिचे पाठोपाठ धांवत गेला. आणि तिला भरसभेंत गांठून व तिचे केश धरून तिला खाली ओढून त्या चांडाळानें तिला लाथ मारली ! तेव्हां तिजबरोबर गुप्त रूपानें असलेल्या राक्षसानें प्रहार करून त्यास भूमीवर मूर्च्छित पाडलें. आपल्या पत्नीला याप्रमाणें भरसभेंत लक्षाप्रहार करणाऱ्या कीचकास ठार मारण्याचे हेतूनें भीमसेन उठला; व कांहींतरी शस्त्र हवें म्हणून जवळच्या एका वृक्षाकडे पाहूं लागला. भीम जर वृक्ष उपटून आतां कीचकास ठार करील तर आपण ओळखले जाऊं, अशी धर्मराजास भीति वाटली

म्हणून तो त्यास म्हणाला:—‘ बल्लवा, या वृक्षाकडे काय पाहतोस ? तुला स्वयंपाकास सर्पण पाहिजे असेल तर, हा वृक्ष तोडूं नको; बाहेरील दुसरीं झाडे तोड.’ याप्रमाणें वडील भावाची इश्वरत मिळतांच मोठ्या कष्टानें आपला राग आवरून भीमसेन तेथून निघून गेला. विराटराजा व दुसरे सभासद यांचे समक्ष कीचकानें आपणास लाथ मारली तरी विराट त्यास कांहींच शासन करीत नाही, असें पाहून ती मानी द्रौपदी राजाचीहि भरसभेंत निंदा करूं लागली. तिच्या फिर्यादीची दाद लावण्याची सल्ला देण्याऐवजीं सर्व सभासद तिचें तें रूप पाहून आश्चर्यचकित झाले; व ‘ ही ज्याची भार्या असेल तो मोठाच भाग्यवान् होय ’ इ० वाक्कळं भाषणें बोलूं लागले. कीचकासारख्या पराक्रमी पण दुष्ट पुरुषाच्या हातचें बाहुलें बनलेला राजा किंवा त्याचे मंत्री अन्यायाची व जुलमाची दाद कशी लावणार ? आपल्या पत्नीच्या सौंदर्यासंबंधानें सभासदांनां चालविलेलें हें भाषण धर्मास अर्थात् रुचलें नाही. तो द्रौपदीस उद्देशून म्हणाला:—‘ सैरंग्री, तूं आतां येथें उभी राहूं नको. मुकाट्यानें सुदृष्ट्याच्या महालांत जा. आपल्या पतीकरितां वीरपत्नी पतिव्रता स्त्रिया संकट सोसण्यास तयार असतात, हें लक्षांत ठेव. तुझे गंधर्व पति या वेळीं तुझे रक्षण करण्यास आले नाहींत; यावरून क्रोधवश होऊन सूड उगविण्याची ही वेळ नव्हे, असें त्यांना वाटत असावेसें दिसतें. ज्यानें तुला लाथ मारली त्याचे पारिपत्य तुझे पति योग्य वेळीं करतील. तूं येथें क्षणभरहि राहूं नको.’ यावर द्रौपदी म्हणाली:—‘ माझे गंधर्व पति असावे त्याहून अधिक दयाळू असल्यामुळें व त्यांपैकीं वडील तर अतिशय द्यूतासक्त असल्यामुळें मला व त्यांना असा अपमान सहन करावा लागत आहे ’ इतकेच बोलून द्रौपदी तेथून निघून गेली.

दुष्ट कीचक जोंपर्यंत जिवंत आहे तोंपर्यंत तो आपला असाच सारखा छळ करणार, असें वाटून त्याचा वध करण्यास कोण समर्थ आहे याविषयीं द्रौपदी विचार करूं लागली. भीमसेनावांचून या संकटांतून आपणास मुक्त करणारा दुसरा कोणी नाहीं, असें जाणून तिनें आपलें दुःख त्यास कळविण्याचा निश्चय केला. रात्री चोहोंकडे सामसूम झाल्यावर स्वयंपाकघरामध्यें भीमसेन घोरत

गाढ निजला होता, तेथे ती आली. आणि दुःखातिशयामुळे भान न राहून, 'अहो उठा ! तुम्ही मेला आहां कीं जिवंत आहां' असें म्हणत तिने त्यास जागे केलें व आपलें मनोगत त्यास कळविलें आणि "माझ्या पातिव्रत्यावर आग पाखडणारा नीच कीचक उद्यां जर जिवंत राहिला तर मी प्राण देईन. सार्वभौम राजाची मी पट्टराणी असूनहि वनांत होतें तेव्हां मला इतकें दुःख झालें नाहीं. पण आतां येथें सुदेष्णेची नोकरी करतां करतां माझी काय अवस्था झाली आहे ती पाहा." असें म्हणून तिनें, गंध उगाळून आपल्या कोमल हाताला पडलेले घटे त्यास दाखविले. कौरवांचे कपट, सभेंतील द्रौपदाचा छळ, वनांतील संकटें, विराट नगरांतील दीर्नवाणा स्थिति व कीचकानें केलेला लत्ताप्रहार, या सर्व गोष्टी मनांत येऊन त्या उभयतांचेहि दुःख अनावर झालें; व तीं उभयतां एकमेकांस आलिंगून बराच वेळ अश्रु ढाळात बसलीं. नंतर दोघांचा विचार होऊन असें ठरलें कीं, कीचक पुन्हा तिजशीं लघळपणा करूं लागला म्हणजे तिनें त्याचे हेतूस कबूल झाल्यासारखें बाह्यात्कारीं दाखवावें; व त्यास रात्री अंधारांत नृत्य-शाळेमध्ये येण्यास सांगावें. नृत्यशाळेमध्ये दिवसा राजकन्या नृत्य शिकत असत व रात्री ती अगदीं मोकळीच असे. या ठिकाणीं भीमसेनानें आधीं जाऊन लपून बसावें व कीचक येतांच त्यानें त्याचा समाचार घ्यावा, असें ठरलें. दुसरे दिवशीं सकाळींच कीचक द्रौपदीकडे येऊन म्हणालाः—'भरसभेमध्ये मी तुला लत्ताप्रहार केला असतांहि तुझे रक्षण करण्यास कोणीहि आला नाहीं व विराटानेहि माझें कांहीं पारिपत्य केलें नाहीं, हें तूं पाहिलेंसच. विराट नांवाचा राजा आहे; मत्स्य देशाचा वास्तविक राजा मीच आहे. मजपासून तुझे कोणीहि व कधीहि रक्षण करणार नाहीं; तूं मला मुकाढ्यानें वश हो.' हें ऐकून रात्रीं ठगलेल्या बेताप्रमाणें द्रौपदी त्यास म्हणालाः—'मी तुमच्या म्हणण्यास कबूल आहे; परंतु तुमची माझी होणारी भेट तुमच्या मित्रांना किंवा भावांनासुद्धां अगदीं कळतां उपयोगी नाहीं. मला लोकापवादाची भांति वाटनें. ही गोष्ट गुप्त ठेवण्याचें जर कबूल करीत असाल तर, तुम्ही त्या नृत्यशाळेमध्ये आज रात्री काळोख पडल्यावर या; म्हणजे तेथें तुमचे मनोरथ पूर्ण होतील.' हें तिचें बोलणें ऐकून कीचकास अत्यानंद झाला. दिवस अस्तास केव्हां जातो

व रात्र केव्हां पडते, असें त्यास होऊन गेले ! चोहोंकडे अंधार झाल्यावर भीमसेन द्रौपदीसह त्या नृत्यशाळेत जाऊन बसला. संकेताप्रमाणे कीचकहि लवकरच तेथे आला व अंधारांत भीमसेनाजवळ जाऊन द्रौपदीस उद्देशून प्रेमाची भाषणे बोलूं लागला ! तेव्हां भीमसेनानें एकदम उडी मारून व त्याचे केश धरून त्यास खेंचलें. तेव्हां त्या मोकळ्या नृत्यशाळेमध्ये काळोखांत त्या दोघां वीरांचें बराच वेळ बाहुयुद्ध झालें. शेवटीं भीमानें कीचकास चीत करून त्यास अर्धमेला केला. नंतर तेथेंच थोडासा विस्तव पेटवून त्याची अवस्था द्रौपदीस दाखविली; व त्यास लत्ताप्रहार करून साध्वीच्या छळाचा पुरता मूड उगविला. नंतर त्याचें डोकें, हात व पाय हीं उपसून काढून व ती त्याचे पोटांत खुपसून त्याचा एक मांसाचा गोळा बनवून तेथेंच फेंकून दिला ! नंतर तेथून आपले मागोमाग लवकर निघून येण्यास द्रौपदीला सांगून भीमसेन बाहेर पडला. द्रौपदीनें निघून जातांना नृत्यशाळेवर पाहारा करणाऱ्या शिपायांना जागें केलें; व ' मजवर बलात्कार करणाऱ्या कीचकाला माझ्या गंधर्व पतीनीं ठार केलें आहे, तें पाहा ' असें ती त्यांना सांगूं लागली. तेव्हां दिवळ्या घेऊन ते आंत येऊन पाहतात तों कीचकाचें छिन्नविच्छिन्न व गोळा बनविलें शरीर त्यांना दिसलें ! ही हर्काकत त्यांनीं विराटास कळविली. कीचकाचे भाईबंदहि तेथें आले. जवळच खांबाला हातानें विळखा घालून उभी असलेली द्रौपदी त्यांचे दृष्टीस पडली. तेव्हां ' या स्त्रीमुळेच कीचकाचा वध झाला, म्हणून हिला आर्षी ठार करूं या; किंवा मेलेल्या माणसाचें प्रिय त्याचे मरणानंतरहि करावें असें म्हणतात, त्याप्रमाणें हिलाच कीचकाबरोबर जाऊन टाकूं या ' असें ते आपसांत बोलूं लागले. पुढें या अमानुष कृत्यास त्यांनीं विराटाचाहि संमति मिळविली व ते तिला कीचकाचे बरोबर बांधून स्मशानांत घेऊन जाऊं लागले ! तेव्हां ' हे दुष्ट कीचक मला स्मशानाकडे घेऊन जात आहेत; माझ्या गंधर्व पतीनीं माझें रक्षण करावें ' असा तिनें सारखा आक्रोश मांडला. द्रौपदीचा हा विलाप ऐकून, कोणास कळूं नये यासाठीं भीमानें आपला वेष षालटला, व तो शहराचे तट गुप्तपणानें चढून बाहेर गेला; आणि त्यानें स्मशानाजवळचा एक वृक्ष उपटून व कीचकाच्या भावांवर चाल

करून त्यांस झोडण्यास प्रारंभ केला ! हातांत वृक्ष घेऊन हा द्रौपदीचा गंधर्व आला असें वाटून, द्रौपदीला तेथेंच टाकून ते पळत सुटले. परंतु भीमानें त्या सर्वांना गांठून झाडाच्या तडाक्यांनीं त्या सर्वांस ठार केलें. याप्रमाणें कीचकाच्या एकशेंपांच भाऊवंदांना यमसदनीं पाठवून भीमसेन निराळ्याच वाटेनें नगरांत येऊन कोणास न कळत मुदपाकखान्यांत जाऊन निजला; द्रौपदीहि दुसऱ्या वाटेनें शहरांत आली. आपला शूर सेनापति सर्व बांधवांसह द्रौपदीमुळें ठार झालेला पाहून विराटाचे मनांत भय उत्पन्न झालें. 'तुझ्यामुळें आमचा सर्वांचा नाश होईल. तूं आपली आमच्या राजवाड्यांत राहूं नको; ताबडतोब निघून जा' असें विराटानें सुदेष्णेकडून द्रौपदीलां कळविलें. 'तेव्हां 'राजानें आणखी फक्त तेरा दिवस मला राजवाड्यांत राहूं द्यावें; नंतर माझे पति मला घेऊन जातील. ते या उपकाराची फेड केल्यावांचून राहाणार नाहीत' अशीं आर्जवाचीं भाषणें करून आणखी कांहीं दिवस राजवाड्यांत राहण्याबद्दल तिनें सुदेष्णेची परवानगी मिळविली. (विराटपर्व अ० १४-२४)

पांडवांच्या अज्ञातवासास प्रारंभ झाल्यापासून, त्यांचा शोध लावून त्यांना पुन्हां वारा वर्षे वनवास करावयास लावण्यासाठीं दुर्योधनानें अनेक दूत चौहीं-कडे पाठविले होते. त्यांनीं सर्व देशांत पांडवांचा पुष्कळ शोध केला; तरी कोणासहि त्यांचा पत्ता लागला नाहीं. विराट राजाचा बलाढ्य व शूर सेनापति कीचक व त्याचे १०५ भाईवंद यांचा गंधर्वांनीं वध केल्याची बातमी मात्र दूतांनीं दुर्योधनास कळविली. या कीचकानें त्रिगर्तदेशचा राजा सुशर्मा याचा अनेक वेळां युद्धांत पराभव केला होता; तेव्हां कीचकाच्या वधाची ही संधि साधून त्रिगर्त व कौरव यांनीं एकत्र होऊन मत्स्य देशावर स्वारी करावी व तो प्रांत वांटून घ्यावा, अशी सुशर्म्यानें दुर्योधनास मसलत दिली. ती त्याला पसंत पडून मत्स्य देशावर दक्षिणेकडून सुशर्म्यानें व उत्तरेकडून कौरवांनीं एकदम स्वारी करावी असें ठरलें. त्याप्रमाणें दक्षिणेकडून सुशर्म्यानें विराटाच्या हजारों गाई बलात्कारानें हरण केल्या व तो त्यांना घेऊन परत जाऊं लागला. ही बातमी विगटास कळतांच त्यानेंहि युद्धाची तयारी करून व बरोबर अर्जुन खेरीज करून इतर पांडवांना घेऊन त्रिगर्त-सैन्यावर चाल केली. दोहों सैन्यांची

गांठ तिसरे प्रहरां पडून उभयपक्षांचें तुंबळ युद्ध सुरू झालें. रात्र होऊन अंधार पडल्यावर कांहीं वेळ युद्ध बंद राहिलें; पण मध्यरात्रीचे सुमारास चंद्रोदय होतांच युद्धास पुन्हां सुरवात झाली. सुशर्म्यानें विराटास गांठून त्याशी मोठ्या पराक्रमानें युद्ध केलें. शेंवटीं त्यानें विराटाचा रथ मोडून व त्यास पकडून आपल्या रथावर बांधून टाकिलें; व त्यास घेऊन तो निघाला ! विराट राजा त्रिगर्ताचे हस्तीं सांपडलेला पाहून मत्स्यसेना पळ काढूं लागली. इतक्यांत युधिष्ठिराचे आज्ञेवरून भीम, नकुल व सहदेव यांनां सुशर्म्याचा पाठलाग केला. भीमसेनानें आपल्या गदेनें सर्व सैन्याचा विध्वंस केला, आणि सुशर्म्याचे रथाजवळ जाऊन व त्याचे केश धरून त्याला खाली ओढलें आणि त्यास बांधून धर्मराजाकडे आणलें. धर्मानें आपल्या नेहमींच्या स्वभावाप्रमाणें, ' तूं अदास आहेस, पुन्हां असें करूं नको ' येवढेंच सांगून त्यास सोडून दिले. आज प्रत्यक्ष मृत्यूचे दांडेंतून पांडवांनीं आपणास सोडाविलें पाहून विराटराजाला फार आनंद झाला, ' आज माझे राज्य व माझे प्राण तुम्हींच मला परत दिले. याउपपर माझ्या राज्याचे वास्तविक मालक तुम्हीच आहांत ' इत्यादि गौरवाचीं भाषणें बोलून, आणि त्यांना अमोलिक वस्त्रें व भूषणें देऊन विराटानें पांडवांचा कृतज्ञतापूर्वक सत्कार केला; आणि आपल्या या विजयाची बातमी नगरांमध्ये दवंडी पिटवून नागरिकांना कळविण्यासाठीं पुढें दूत पाठविले. (विराटपर्व अ० २५-३४)

सुशर्मा आपल्या राजधानींतून निघाला त्याचे दुसरेच दिवशीं कौरवसैन्याहि हस्तिनापुरांतून बाहेर पडलें होतें. विराटराजा इकडे त्रिगर्ताशी युद्ध करण्यांत गुंतला असतां, कौरवांनीं नगराच्या उत्तर बाजूस येऊन तिकडील खिळारखान्यांतील विराटाच्या साठ हजार गाई हरण केल्या. गोपाध्यक्षानें नगरांत येऊन हें वर्तमान राजवाड्यांत कळविलें. राजपुत्र उत्तर त्यावेळीं अंतःपुरांत होता; तेथें त्यास ही बातमी सांगण्यांत आली. तेव्हां ' मी आतांच जाऊन कौरवांना जिंकतो व आपल्या गाई परत आणतो ! परंतु माझा रथ हाकणारा कोणी कुशल सारथी येथें नाही. एकादा सारथी तयार करा; म्हणजे सर्व कौरवांचा तर काय, पण प्रत्यक्ष अर्जुन असला तरी त्याचाहि पराजय करून आपलें गोधन परत आणतो. ' याप्रमाणें बायकांमध्ये उत्तराची बडबड चालूं झाली. इतक्यांत

द्वीपदीनें असें सुचविलें कीं, 'बृहन्नलास सारथ्यकर्म चांगलें येनें; पूर्वी अर्जुनाचा सारथी होता. तो या प्रसंगीं कदाचित् तुमचा सारथी होई' बायकांना नृत्य-गायन शिकविणाऱ्या बृहन्नलासारख्या क्लीबास सारथ्यकर्म आय येणार, असें उत्तरास वाटलें; व हें मत त्यानें तेथें बोलूनहि दाखवि तथापि त्यानें आपली बहीण उत्तरा इजला त्यास बोलावून आणण्यास सांगित तो आल्यावर बोलावण्याचें कारण राजपुत्रानें त्यास कळविलें. अर्जुनानें आपले बरेच आढेवेढे घेऊन शेवटीं उत्तराचा सारथी होण्याचें कबूल केलें. अंन कवचें वगैरे चढवून व शस्त्रां बरोबर घेऊन दोघेहि रथांत बसले; इतक उत्तरा अर्जुनास म्हणालीः—कौरवांना जिकून परत घेतांना त्यांचीं उत्तम उ उंची वस्त्रे हरण करून आणा; तीं बाहुल्या करण्यासाठीं मला पाहिजे आहेत ' उत्तरानें जर कौरवांचा पराभव केला, तर मी वस्त्रे आणीन ' असें अर्जुन खोंचदार उत्तर दिलें व रथ चालूं केला. नगराबाहेर बऱ्याच अंतरावर आल्यानंतर कौरवसेनेंतील उंच उंच ध्वज दिसूं लागले. आपला व द्वीपदी अनन्वित छळ करणाऱ्या दुष्टांशीं रणामध्ये पहिली झुंज करण्याचा हा स आलेला पाहून अर्जुनाचे बाहू स्फुरण पावून त्याचा शौर्यसागर उचंबळून : लागला! पण भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन यांच्यासारख्या कसले धनुर्धरांशीं युद्ध करण्याचा प्रसंग आलेला पाहून उत्तराचें धैर्य अगदाच खन तो गर्भगर्भात झाला! ' माझा बाप दक्षिणेकडे सर्व सैन्य घेऊन गेला आहे; लहान असून एकटा आहे. कौरववीरांशीं मला एकट्याला युद्ध करावयाचें नाह माझा रथ येथून नगरांत परत ने. कौरव माझ्या गाई नेवोत किंवा आम राज्य जावो. माझा प्राण वांचीव म्हणजे बृहन्नले, मी तुला पुष्कळ धनदौलत संपत्ति वक्षीस देईन ' अशी तो अर्जुनाची विनवणी करूं लागला. 'युद्धाकरि एकदां उभें राहिल्यावर परत फिरणें हें क्षत्रियांचें ब्रीद नह बायकांमध्ये आपल्या शौर्याची तूं फुशारकी मारली आहेस; आतां युद्ध न कर असाच येथून परत फिरलास तर त्या तुला हांसीतील, याचा विचार कर ' व अनेक प्रकारें सांगून त्यास धीर देण्याचा अर्जुनानें प्रयत्न केला; पण व्यर्थ अर्जुन नगराकडे रथ परत नेत नाही, असें पाहून उत्तर रथांतून उडी टाक पायीच नगराकडे पळत सुटला ! अर्जुनानेंहि लागलीच रथावरून खाली उ



व्यानि मेऽह्य ह्यनि व दम्माहने धनुयाच्य दण्डकागने दशदिश दण्डानु मोडव्या. पु. १३२

टाकून त्याचा पाठलाग करून त्यास शंभर पावालांचे आंतच पकडलें. 'मी तुला मोहरांच्या राशी, दासदासी, रथ, हस्ति काय मागशील तें बक्षीस देईन; पण यावेळीं तूं मला सोड ' अशी तो अर्जुनाची पुनः पायधरणी करूं लागला. परंतु त्याचे बोलण्याकडे लक्ष्य न देतां अर्जुनानें त्यास उचलून आणून रथांत घातलें ! 'तुला युद्ध करावयाचें नसेल तर माझे सारथ्य कर, मी युद्ध करीन; भिऊं नको.' असें सांगून अर्जुनानें रथ नगराबाहेरील श्मशानाकडे फिरविला. शमी वृक्षाजवळ येतांच अर्जुन उत्तरास म्हणालाः—तुझ्या रथांत असलेलीं धनुष्यें व शस्त्रें माझे सामर्थ्य सहन करण्याइतकीं बळकट नाहींत. या शमीचे झाडावर पांडवांचा शस्त्रें व धनुष्यें आहेत; तीं वर चढून काढ. म्हणजे तीं घेऊन मी युद्ध करीन. 'उत्तरानें धनुष्यें व शस्त्रें खालीं काढल्यावर 'पांडव कोठें आहेत' असें त्यानें बृहन्नलेस विचारिलें. तेव्हां अर्जुनाने आपलें खरें नांव सांगून धर्म, भीम वगैरे कोणत्या वेषाने कोठें आहेत, हेंहि त्यास कळविलें. नंतर अर्जुनानें आपला स्त्रीवेष उतरून शुभ्र वस्त्रांचा पुरुषवेष धारण केला; आणि शुचिर्भूत होऊन व पूर्वदिशेकडे तोंड करून त्यानें आपल्या सर्व दिव्य अस्त्रांचें स्मरण केलें. ३२॥ वर्षे हातांत वागाविलेलें पण एक वर्षभर स्वस्थ पडून राहिल्लें गांडीव धनुष्य अर्जुनानें हातीं घेऊन सज्ज केलें; आणि मोठ्या हर्षानें व उत्साहानें त्याच्या टणत्कारानें दशदिशा दणाणून सोडल्या ! भक्तिपूर्वक शमी वृक्षास प्रदक्षिणा करून अर्जुन रथांत बसला. उत्तरानें रथ चालूं करतांच अर्जुनानें आपला देवदत्त शंख जोरनें फुंकिला. शंखाचा तो प्रचंड घोष, धनुष्याचा टणत्कार व रथाचा गंभीर ध्वनि हीं ऐकून हा अर्जुनच येत आहे, अशी कौरवांची खात्री झाली. अज्ञातवासाचें तेरावें वर्ष संपण्यापूर्वीच अर्जुन प्रकट झाला, तेव्हां पांडवांनीं पुन्हां बारा वर्षे वनवास केला पाहिजे, अशाबद्दल कौरवांमध्ये चर्चा सुरू झाली. भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा इत्यादिकांनीं पांडवांचा पक्ष घेतला; दुःशासन, कर्ण, इत्यादिकांनीं दुर्योधनाची बाजू उचलली. वादविवादाचे भरांत भीष्म, द्रोण, कृप, इ० वृद्ध व पूज्य वीरांना कर्ण फारच टाकून बोलूं लागला आणि हें भांडण विकोपास जाण्याचे बेतांत आलें; परंतु द्रोण वगैरे समजुतदार पुरुषांनीच माघार घेऊन तें मिटविलें. पांडवांच्या

अज्ञातवासाचें तेरावें वर्ष भरून गेलें आहे, अशी भीष्मांनीं सर्वांची खात्री केली. नंतर एकचतुर्थांश सैन्य घेऊन दुर्योधनानें हस्तिनापुराकडे निघून जावें; एकचतुर्थांश सैन्यानें गाई घेऊन चालूं लागावें; व उरलेल्या निम्या सैन्यासह भीष्मादिकांनीं अर्जुनांशीं युद्ध करावें, अशी भीष्मांनीं मसलत सांगितली. तीप्रमाणें एकचतुर्थांश सैन्य घेऊन दुर्योधन निघून जाऊं लागला; तोंच अर्जुनाचा रथ कौरवांचे सैन्यापासून बाणाचे टण्यावर येऊन धडकला. कौरवसैन्यामध्ये जेव्हां दुर्योधनाचा ध्वज दिसेना, तेव्हां तो अधमाधम रणांतून पळून जात असावा, असें अर्जुनानें ताडलें; व ह्या सर्व सैन्यास बगल देऊन त्यानें दुर्योधनाचे मागोमाग आपला रथ वेगानें * काढला. * त्यास प्रतिबंध करण्यासाठीं कौरवयोद्धे व सैन्य हीं अर्जुन व दुर्योधन यांचेमध्ये येऊं लागलीं. या गडबडीत विराटाच्या गाईं बुजून तुफान होऊन पळून गेल्या. अर्जुनाची व कौरवसैन्याची गांठ पडतांच घनघोर युद्ध सुरू झाले. पाहिल्याच सपाठ्यास अर्जुनानें कर्णाचा भाऊ शत्रुतप यास ठार केलें. नंतर कर्णाचा रथ अर्जुनाचे रथाशीं भिडला. उभय वीरांच्या त्या युद्धांत कर्ण जखमी झाल्यामुळे त्याच्या सारथ्यानें त्याचा रथ रणांतून दूर नेला. नंतर अर्जुनाचें कृपाचार्याशीं युद्ध झालें. त्यांत त्यांचा निभाव लागेना म्हणून ते बाजूस निघून गेले. नंतर अर्जुन व द्रोण या गुरु-शिष्यांचें युद्ध सुरू झालें. आपल्या वृद्ध गुरूस आधीं पूज्यभावपूर्वक प्रणाम करून, नंतर अर्जुनानें बाण सोडण्यास आरंभ केला. या पराक्रमी गुरु-शिष्यांचें युद्ध होऊन शेवटीं द्रोणाचार्यांचा बचाव करण्यासाठीं त्यांचा पुत्र अश्वत्थामा यास मध्ये पडून अर्जुनाशीं युद्ध करावें लागलें. यानंतर अश्वत्थामा, कर्ण, दुःशामन इत्यादि वीरांचा पराभव केल्यावर अर्जुन व भीष्म यांचें युद्ध जुंपलें. दोघांनींही आपल्या पराक्रमाची शर्थ केली. शेवटीं अर्जुनाचे बाणानें भीष्म रथांत बेशुद्ध पडले असतां सारथ्यानें तो रथ बाजूस काढून नेला. यापुढें दुर्योधन, विकर्ण यांशींही अर्जुनाचें युद्ध झालें. अर्जुन कोणत्याहि एकट्या वीरास आटपत नाही असें पाहून, सर्व कौरवांनीं त्यावर एकदम रथ घातले. तेव्हां त्यानें संभोहनास सोडून सर्व कौरव योद्ध्यांस एकाएकी रथांतल्या रथांतच बेशुद्ध झाल्याप्रमाणें मोहित करून सोडले ! नंतर रथाखाली उतरून त्या सर्वांची उत्तरीय वस्त्रें (उपरणी) हिरावून आणण्यास अर्जुनानें उत्तरास

सांगितलें. तीं वखें घेऊन उत्तर रथांत बसल्यावर अर्जुनानें एक बाण सोडून दुर्योधनाचा राजमुकुट तोडून उडवून टाकिला; व पुढें होणाऱ्या राज्यनाशाचा ओनामा केला ! याप्रमाणें विराटाच्या गाई सोडवून आणि कौरवांना आपल्या पराक्रमाचें व अस्त्रविद्येचें थोडेसें तेज दाखवून अर्जुन परत फिरला. घडलेला सर्व प्रकार गुप्त राखण्याविषयी उत्तरास बजावून त्यानें रथ पुनः रमशानाजवळ आणला; आणि आपलें विजयी धनुष्य व शस्त्रें शर्माच्या ढोलींत ठेवून अर्जुनानें पुनरपि स्त्रीवेष धारण केला. विजय मिळाल्याचा बातमी नगरांत व राजवाड्यांत कळविण्यासाठीं आधीं एका दूतास पुढें पाठवून उत्तर व बृहन्नला हे दोघे नगराकडे येण्यास निघाले. (विराटपर्व अ० ३५-६७)

इकडे पांडवांच्याच शौर्यामुळें विजयी झालेला विराट राजा नगरांत आधींच परत आला होता. बृहन्नला सारथि बरोबर घेऊन उत्तर एकटाच कौरवांशीं युद्ध करावयास गेला आहे, असें समजतांच त्याला अतिशय भीति वाटली. ज्याचा सारथी षंड आहे तो युद्धांतून जिवंत परत येईलसे वाटत नाही, असें म्हणून त्रिगर्ताच्या लढाईहून परत आलेल्या सैन्यास उत्तराचे मदतीस जाण्याचा त्यानें हुकूम केला. ' ज्याचा सारथि बृहन्नला आहे तो जिवंत परत येणार, येवढेंच नव्हे तर तो विजयीहि होणार ' असें धर्मानें विराटास सांगितलें. इतक्यांत कौरवांस पराभूत करून, विजयी होऊन व गाई घेऊन उत्तर परत निघाल्याचें वर्तमान दूतानें येऊन कळविलें. पुत्राचा हा पराक्रम ऐकून विराटास अत्यनंद झाला. त्यानें सर्व नगर शृंगारून, सैन्य व उत्तरा वगैरे कुमारिका त्याला सामोऱ्या पाठविल्या. विराटाचा हा आनंद चालूं असतां इकडे धर्मानें सारथि बृहन्नलेचीच स्तुति चालविली होती ! कंकाशीं धूत खेळत असतां पुनः विराटानें आपल्या पुत्राच्या शौर्याची फुशारकी चालविली; तेव्हां ' ज्याचा सारथि बृहन्नला आहे तो विजयी व्हावयाचाच ' असें धर्मानें उत्तर दिलें. तें ऐकून विराट इतका रागावला की, पांडवांनीं नुकताच केलेला उपकार विसरून तो क्रुतघ्नाप्रमाणें बोलूं लागला. तो म्हणालाः—' माझा उत्तर आणि बृहन्नला सारखेच समजतोस काय ? उत्तराची तारीफ करण्याचे ऐवजीं तूं

पंढाची सारखी स्तुति चालविली आहेस हें काय ? काय बोलावें आणि काय बोलूं नये हें तुला अगदींच कळत नाही. तुला तुझ्या जिवाची जर पर्वा असेल, तर पुनः असे शब्द उच्चारूं नको.' त्रिगर्ताचे हातून पांडवांनींच आपणांस सोडविलें हें विसरून कृतघ्न विराटानें ही गोष्ट इतक्या विकोपास नेली, तरी द्रोण, भीष्म, कर्ण इत्यादि महापराक्रमी वीरांसमोर युद्धांत टिकाव घरणारा बृहन्नलेशिवाय जगांत दुसरा कोणीहि नाही, असें प्रत्युत्तर करण्यास धर्मानें मार्गेंपुढें पाहिलें नाही ! तेव्हां विराटाचा क्रोध अनावर होऊन त्यानें त्याचे तोंडावर फांसा मारिला. त्यामुळें त्याचे नाकांतून रक्त वाहूं लागलें. तें भूमीवर पडूं नये यासाठीं धर्मानें तें ओजळींत धरलें. द्रौपदी जवळच होती, तिनें एक भांडें आणून त्यांत तें गळणारें रक्त धरिलें. इतक्यांत बृहन्नलसह उत्तर आल्याचें द्वारपाळानें राजास कळविलें. दोघांना आंत घेऊन येण्याची राजानें त्यास आज्ञा केली; परंतु धर्मानें द्वारपालास हळूच सुचविलें:—'विराटानें माझे शरीरांतून रक्त काढलें आहे. युद्धावांचून इतर वेळीं जो कोणी मला जखम करील किंवा माझे अंगांतून रक्त काढील त्याचा तात्काळ वध करावयाचा, अशी बृहन्नलेची प्रतिज्ञा आहे; म्हणून त्यास आतांच आंत आणूं नको.' धर्माचे या सूचनेप्रमाणें द्वारपालानें एकट्या उत्तरासच आंत पाठविलें. उत्तरानें कंकाची ती स्थिति पाहून असें कोणी केलें म्हणून विचारिलें. तेव्हां विराटानें सर्व हकीकत सांगितली. आपल्या बापास थोडासा दोष देऊन उत्तर म्हणाला:—“कौरवांचा पराभव झाला म्हणून तुम्ही माझे अभिनंदन करूं नका. त्यांना मीं जिकिलें नाही व गाईहि मीं सोडविल्या नाहीत. मीं भयानें रणांतून पळून जात होतो. इतक्यांत एका देवपुत्रानें येऊन मला धीर दिला आणि त्यानेंच कौरवांना जिकिलें व गाई सोडवून आणून मला विजयी केलें. या विजयाचें सर्व श्रेय त्याजकडे आहे. हें महत्कृत्य करून तो अंतर्धान पावला; परंतु तो उद्यां किंवा परवां पुन्हां प्रकट होईल.” असे विराटास सांगून उत्तरानें ती वेळ कशी तरी मारून नेली. या विजयोत्सवांत दोन दिवस निघून गेल्यानंतर तिसरे दिवशीं सकाळीं पांचहि पांडव स्नानें वगैरे करून व शुभ्र वस्त्रें परिधान करून, सर्वांचे आधीं सभेंत येऊन विराटाचे सिंहासनावरच जाऊन बसले ! हा उद्धटपणा पाहून विराटास क्रोध आला. 'मीं तुला सभासद केलें असून तूं माझ्या सिंहासनावर कां जाऊन

बसलास ?' असे त्याने धर्मास विचारिलें. अर्जुनानें धर्मराजाची स्तुति करून, युधिष्ठिरासारखा धर्मात्मा सार्वभौमराजा सिंहासनावर बसण्यास कसा योग्य नाही ? असे विराटास पुशिलें. तेव्हां त्याचा सर्व भ्रम दूर झाला ! बल्लव, बृहन्नला वगैरे लोक वास्तविक कोण आहेत, हेंहि त्यास कळून आलें. तेव्हां अत्यंत आनंदित होऊन विराटानें कृतज्ञतापूर्वक आपलें राज्य त्यास देऊं केलें; आणि अर्जुनानें उत्तरेचा स्वीकार करावा अशीहि त्याने इच्छा दर्शविली; परंतु उत्तरेस नृत्यगायन शिकविल्यामुळे तिचे आपलें गुरु-शिष्याचें नातें झालें आहे; हें जाणून अर्जुनानें विराटाचें तें बोलणें मान्य न करितां अभिमन्यूसाठीं मून या नात्याने उत्तरेचा स्वीकार केला. यापुढें पांडव मत्स्यदेश व कुर्क्षदेश यांचे सरहद्दीनजीकच्या उपलब्ध नांवाचे एका नगरांत जाऊन राहिले. धर्मानें आपले आप्त, इष्टमित्र व स्वपक्षास अनुकूल असणारे राजे या सर्वांना तेथें बोलावून आणिलें. द्रुपद, अभिमन्यु, सुभद्रा, श्रीकृष्ण, द्रौपदीचे पांच पुत्र इत्यादि मंडळीहि कांहीं दिवसांनीं तेथें आली. नंतर अभिमन्यु व उत्तमा यांचा विवाह होऊन बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास या दुःखदायक कालाचा शेवट ह्या विवाहाच्या आनंदोत्सवांत झाला ! (विराटपर्व अ० ६८-७२)



प्रकरण सहावे.

—X:O:X—

कृष्णशिष्टाई.



तराष्ट्राचे आज्ञेप्रमाणे इंद्रप्रस्थ नगरामध्ये पांडवांनी आपले निराळे राज्य स्थापिले होते; पण ते शकुनीने कपटद्यूताने त्यांजपासून हिरावून घेऊन त्यांना वनवास व अज्ञातवास करावयास लाविले. द्यूताचे वेळी ठरलेल्या अटीप्रमाणे पांडवांनी बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास पुरा केला. वनवास व अज्ञातवास पूर्ण

करून परत आल्यावर ज्याचे राज्य त्यास परत द्यावयाचें, अशी अट द्यूताचे वेळी दोनहि पक्षांनी कबूल केला होती; त्या अटीप्रमाणे आपले राज्य दुर्योधन परत करील की नाही ! व न केल्यास पुढे आपण कोणता मार्ग स्वीकारावयाचा ! हे दोन प्रश्न आतां पांडवांचे मनांत घोळूं लागले. अभिमन्यूचे लग्नासाठीं उपप्लव नगरांत द्रुपद व पांडवांना अनुकूल असलेले इतर सर्व राजे जमले होते. विवाहानंतर एके दिवशीं हे सर्व राजे विराटाचे सभागृहांत जमले असतां वरील प्रश्न निघाला. त्यावेळीं श्रीकृष्ण म्हणाले:—‘ पांडवांवर दुर्योधनाने लहानपणीच कोणकोणता संकटें आणिलीं, सभेमध्ये द्रौपदीचा कसा छळ झाला, पांडवांचे सर्व राज्य कपटाने कसे हरण करण्यांत आले व शेवटीं त्यांना वना-मध्ये जाऊन कोणकोणते हाल व आपत्ति सोसाव्या लागल्या, हें सर्व तुम्हांस ठाऊक आहेच. पराक्रमी पांडवांचे मनांत असतें तर त्यांनीं या संकटांतून आपली सुटका करून पुनः सर्व पृथ्वीचेहि राज्य मिळविलें असतें. पण केवळ सत्या-साठीं त्यांनीं तेरा वर्षे वनवासाचीं दुःखें भोगिलीं. पांडवांना अन्ययानें मिळणारें स्वर्गाचें सुद्धां राज्य नको आहे. धर्मास अनुसरून जें मिळवितां येईल तेवढ्यांतच त्यांचें समाधान आहे. दुर्योधन कपटाने घेतलेलें पांडवांचें राज्य त्यांना परत देईल कीं नाहीं, हें कळत

नाहीं. तेव्हां अशा स्थितीत काय करावें, कोणती गोष्ट दोहोंपक्षांस हितावह व धर्मास आणि नीतीस अनुसरून होईल, याचा तुम्हीं सर्वांनीं-दुर्योधनाचा वाढता राज्यलोभ व धर्माचा सात्विकपणा लक्षांत आणून-विचार करावा. पांडवांचें अर्धें राज्य परत मागण्यासाठीं आपण एक दूत कौरवांकडे पाठवावा असें मला वाटतें.' यावर बलरामानें उत्तर केलें:—'युधिष्ठिर जर अर्ध्या राज्यावरील आपला हक्क सोडण्यास कबूल आहे, तर दुर्योधनहि बाकीच्या अर्ध्यावरील आपली मालकी खुषीनें सोडील. पांडवांचें सर्व राज्य सध्या दुर्योधनाचेच हातीं आहे; तेव्हां त्यास यावेळीं नाखुष करणें श्रेयस्कर नाहीं. त्याजकडे जाणाऱ्या दूतानें द्यूताबद्दलचा सर्व दोष युधिष्ठिरासच द्यावा; व अशा तऱ्हेनें दुर्योधनादिकांस खुष करून सांप्रत आपला कार्यभाग साधावा.' बलराम-दादाचे हें भाषण सात्यकीस मुळीच आवडलें नाहीं. तो म्हणाला:—'धर्म-राजा द्यूतामध्ये कुशल नाहीं, असें पाहून दुष्टांनीं त्यास खेळ्यास बोलाविलें व आपलें क्षत्रियव्रत स्मरून तो द्यूतास आला; यांत धर्माचा कोणता अपराध काहे ! त्या नीच कौरवांच्या सभेमध्ये धर्माच्या दूतानें जाऊन धर्माचीच निंदा करावी व अशा रीतीनें आपलपोट्या दुष्ट लोकांचा तोंडपुजेपणा करून आपलें राज्य मिळवावें, ही युक्ति अत्यंत निय होय. यापेक्षां मर्द क्षत्रियाप्रमाणें एकदम युद्ध सुरू करणेंच चांगलें.' याप्रमाणें वादविवाद चालला असतां वृद्ध द्रुपद राजानें पोक्तपणाची मसलत सांगितली; व ती सर्वांना पसंतहि झाली. तो म्हणाला:—'दुर्योधन स्वभावतःच दुष्ट आहे, तो सामोपचारानें पांडवांचें राज्य त्यांना परत द्यावयाचा नाहीं. धृतराष्ट्र पुत्रप्रेमांमुळे, भीष्म-द्रोण मिथेपणांमुळे व कर्ण आणि शकुनि मूर्खपणांमुळे दुर्योधनासारखेच नाचणार. अशांशीं सामोपचाराच्या गोष्टी बोलणें म्हणजे गाढवास गोंजार-ण्यासारखें आहे. सौम्यपणानें बोलूं लागल्यास पांडव निर्बल व भित्ते आहेत असें त्यांस वाटेल. दुर्योधनानें तिकडे युद्धाचीहि तयारी चालविली असेल; तेव्हां श्रीकृष्णांचे मसलतीप्रमाणें आपण एक दूत धृतराष्ट्राकडे पाठवावा, व इकडे आपणांस युद्धांत साह्य करण्याविषयीं विनंति करण्यासाठीं निरनिराळ्या राजांकडे दूतहि पाठवावे. ज्यांचा दूत प्रथम येईल त्यांस मदत करणें आपलें

कर्तव्य आहे, असें राजे लोक समजतात; यासाठीं आपण दूत पाठवि लवकर पाठवावे हें बरें.' द्रुपदराजाचे या मसलतीप्रमाणें करावयाचें ट श्रीकृष्ण द्वारकेस गेल्यानंतर द्रुपदानें आपला पुरोहित कौरवांकडे पाठवितसेंच युद्धान्त मदत मागण्याकरितां पांडवांनींहि सर्व देशांचे राजाकडे पाठविले. (उद्योगपर्व अ० १-६)

पुढें होणाऱ्या भयंकर व तुंबळ युद्धामध्ये आपणांस श्रीकृष्णांचें साहाय्य असावें, असें कौरव व पांडव या दोघांनांही वाटत होतें. त्याप्रमाणें आमंत्रण करण्यासाठीं पांडवांचे बाजूनें अर्जुन व कौरवांचे बाजूनें दुर्योधन द्वारकेस गेले; दोघांही एकाच दिवशीं तेथें पोचले. दुर्योधन राजवाड्यास गेला त्यावेळीं श्रीकृष्ण निजले होते; म्हणून तो त्यांचे उशाचे बाजूस आसनावर बसला. मागाहून अर्जुन आला; परंतु तो नम्रपणानें श्रीकृष्ण पायांशीं वसला. श्रीकृष्णांनीं जागें झाल्यावर प्रथमतः अर्जुनास व दुर्योधनास पाहिलें. त्यांनीं दोघांचेहि आगतस्वागत केलें. 'युद्धामध्ये उ साहाय्य मागण्यास मी आधीं आलों आहे, माझ्या पक्षाकडे तुम्हीं यावें' दुर्योधनाने म्हटलें असतां श्रीकृष्णांनीं उत्तर केलें:—'दुर्योधना, तूं आलास खरा; पण मी अर्जुनासच आधीं पाहिलें. तेव्हां मी दोन्ही पक्षांस साह्य करितों. एका पक्षास माझे दहा लक्ष यादव योद्धे साह्य करितों दुसऱ्या पक्षास मी स्वतः युद्ध न करितां व हातीं शस्त्र न घेतां एकटा करीन. या दोहोपैकीं अर्जुना, तुला कोणतें पत्करतें तें सांग.' हें अर्जुनानें, श्रीकृष्णानेंच आपणांस साह्य करावें, असें म्हटलें. निःशस्त्र व युद्ध करणाऱ्या श्रीकृष्णापेक्षां दहा लक्ष सशस्त्र यादव वीर आपणास मिळ पाहून दुर्योधनासहि फार आनंद झाला ! बलरामानें, कोणत्याच पक्षास करावयाचें नाहीं, असें ठरविलें. दुर्योधन तेथून निघून गेल्यानंतर, 'यादव न मागतां तूं माझेच सहाय्य कां मागितलेंस ?' असें श्रीकृष्णांनीं अविचारिलें. तेव्हां त्यानें उत्तर केलें:—'आमच्या शत्रूंचा वध करण्यास एकटाच समर्थ आहे; त्याकामीं मला तुझे यादवसैन्य काय करावयाचें उ परंतु श्रीकृष्णा जिकडे तूं तिकडे यश व कीर्ति असते, हें जाण



श्रीकृष्णानो जाग क्षाल्यावर प्रथमतः अर्जुनास व नंतर दुयोधनास पाहिले.

तुझें साह्य मागितलें. तूं माझें सारथ्य करावें अशी माझी फार दिवसांपासून इच्छा होती; ती पूर्ण करण्याचा हा उत्तम समय आला आहे.' अर्जुनाची ही इच्छा ऐकून श्रीकृष्णानां त्याचें सारथ्य करण्याचें मोठ्या आनंदानें कबूल केलें; व कांहीं थोडेमे यादववार बरोबर घेऊन श्रीकृष्ण व अर्जुन युधिष्ठिराकडे आले.

पांडवांचे दूत येऊन युद्धास बोलावून गेल्यानंतर मद्र देशाचा राजा शल्य आपलें सर्व सैन्य बरोबर घेऊन, पांडवांचे मदतीस येण्यास निघाला. ही बातमी दुर्योधनास कळतांच त्यानें त्याचे सोयीसाठीं वाटेंत जागोजाग उत्तम उत्तम शिविरें, बागा, तळां व विहिरी बांधविल्या; आणि त्याची व त्याच्या सैन्याची सर्व प्रकारची व्यवस्था ठेविली. आपलें हें सर्व आदरातिथ्य युधिष्ठिराकडूनच होत आहे असें वादून, शल्यास फार आनंद झाला. आदरातिथ्याची अशी उत्तम प्रकारची व्यवस्था ठेवणाऱ्या सेवकांना बक्षीस देण्यासाठीं जेव्हां त्यानें बोलाविलें, तेव्हां गुप्तपणानें दुर्योधनच पुढें झाला. त्याचे हें कपट न समजून शल्यानें 'हवा तो वर माग' असें म्हटलें. तेव्हां एकदम पुढें होऊन 'तुम्हां आपलें भाषण आतां खरें केलें पाहिजे. माझ्या सैन्याचे सेनापतित्व तुम्हां स्वीकारावें, हेंच मला या सेवेबद्दल बक्षीस द्या' ! याप्रमाणें वचनाचे पेचांत सांपडल्यामुळें दुर्योधनाचें मागणें शल्यास कबूल करावें लागलें. नंतर युधिष्ठिराकडे येऊन त्यानें घडलेली सर्व हकीकत त्यास सांगितली. तेव्हां युधिष्ठिर म्हणाला:—'बरें असो, झालें तें योग्यच झालें. परंतु माझें एक मागणें आहे तेवढें मात्र तुम्हीं मान्य करावें. सारथ्यकर्मांत तुमची व श्रीकृष्णांची योग्यता सारस्वीच आहे; तेव्हां अर्जुन व कर्ण यांच्या द्वंद्वयुद्धाचे वेळीं जेव्हां कर्णाचें सारथ्य तुमचेकडे येईल, तेव्हां अर्जुनाची स्तुति व कर्णाची निंदा करून तुम्हां त्याचा तेजोवध (तेजोभंग) करावा व त्याचें धैर्य खचवावें.' धर्माचें हें म्हणणें मान्य करून शल्य आपल्या सैन्यासह दुर्योधनाकडे निघून गेला. (उद्योगपर्व अ० ७-१८)

भरत-भूमीतील निरनिराळे प्रबळ राजे आपापल्या पक्षाला अनुकूल करून

घेण्याचे प्रयत्न उभय पक्षांकडून जारीनें चालले असतां, दोहों वाजूंचीं सैन्यें हलुहलु जमूं लागलीं. इकडे द्रुपदाचा पुरोहित हस्तिनापुरास आला; व कौरवसभेंत येऊन त्यानें पांडवांचा निरोप धृतराष्ट्रास कळविला. तो म्हणाला: —“ पूर्वपरंपरा पाहतां पांडूचे पश्चात् वाडेलोमार्जिा राज्य पांडवांनाच मिळावयास पाहिजे होतें; पण तें तुम्हीं अन्यायानें आपल्याकडे ठेविलें. बरं, तें एक असो ! पांडवांनीं स्वपराक्रमाने संपादिलेलें राज्यहि धूम्रपुत्राच्या कपटाने हरण करून तुम्हीं त्यांना तेरा वर्षे देशोधडीस लाविलें. असें असतां हि सभेंतील छळ, हृदयाला धरें पाडणारी दुर्मापणे व वनवासांतील हाल हीं सर्व विसरून जाऊन, ते तुम्हांजवळ आले हक्काचे अर्धे राज्य सामोपचाराने परत मागत आहेत. भयंकर प्राणहानि न होतां आपलें राज्य परत मिळत असेल तर तें त्यांना हवेंच आहे. पण तें शक्यच नसेल तर युद्ध करण्यासहि ते एका पायावर तयार आहेत. ज्ञानिहित व राष्ट्राहेत आणि धर्म व नीति यांस धाड्यावर बसवून दुर्योधन अविचार करूं लागेल, तर त्यास ताड्यावर आणणें हें तुमचे काव्य आहे. तर या सर्व गोष्टींचा तुम्हीं योग्य तो विचार करून पांडवांचें राज्य त्यांस परत द्यावें. ’ पुरोहिताचे हे भाषण भीष्मांस पसंत पडलें. त्यांनी धर्माच्या सात्त्विकपणाची आणि अर्जुनाच्या शौर्याची व पराक्रमाची वाखाणणी चालविली असतां, कर्णाने एकदम मध्येंच उद्भटपणाने तोंड घालून पांडवांची निंदा सुरू केली. ‘ धर्म जो राज्य परत मागत आहे तो धूनाचे वेळच्या अटीप्रमाणे मागत नसून, मत्स्य व पांचाल यांच्या सैन्याच्या व सामर्थ्याच्या घमेडीवर मागत आहे. धर्माच्या या सैन्यास व धमक्यांस मिळून दुर्योधनाने अर्धे तर काय पण चतुर्थांशहि राज्य त्यांना देऊं नये. त्यांनी युद्ध केलेंच तर त्याचा समाचार घेण्यास मी समर्थ आहे ’ असं कर्ण म्हणाला. तेव्हा भीष्मानां कर्णाची चांगलीच कानउघाडणी केली. ते म्हणाले:— ‘ पांडवाना युद्धांत जिंकण्याची कर्णाची घमेड व्यर्थ आहे. एकट्या अर्जुनाने जेव्हा उत्तरगाग्रहणाचे वेळा सहा वाराना फजित केल, तेव्हां कर्णाचे शौर्य कोठे गेलें होतें ! या ब्राह्मणाच्या म्हणण्याप्रमाणे जर आपण पांडवांना त्यांचे अर्धे राज्य दिल नाहीं, तर आपणां सर्वांना लवकरच रणागणांतील धूळ खात पडावे लागेल, यात शंका नाहीं. ’ इतक्यांत, आपले हे सर्व बोल पांडवांचे

दत्तासमक्ष होणें वरें नव्हे, असें धूर्तपणानें जाणून धृतराष्ट्रानें दुपदाच्या पुरोहिताचा सत्कार केला; व 'आम्हीं सर्व गोष्टींचा विचार करून संजयाला युधिष्ठिराकडे पाठवितों. असा निरोप पांडवांना कळवा' असें मांगून त्यास निरोप दिला. नंतर धृतराष्ट्रानें संजयास बोलावून आणिलें. 'पांडवांकडे जाऊन त्यांना कुशल प्रश्न विचारून मग 'युद्ध करणे चांगल नाहीं, त्यामुल्ले प्राणहानि फार होते व प्रजाजनांचे अग्नि डाल होतात; आजपर्यंत धर्मानें वागून आताच तुम्हीं निष्ठुर होऊं नये. ऐहिक वैभवाकरितां तुम्ही युद्धासारखें क्रूर व घोर कृत्य करण्यास नाहीं; कारण तुम्ही सर्व धर्मनिष्ठ आहां. यासाठीं उभयतांचें सख्य असावें' असा निरोप पांडवांना कळविण्यासाठी त्यास पाठविलें. संजयानें पांडवांकडे येऊन धृतराष्ट्राचा हा मोक्षम व कावेवाज निरोप त्यांस कळविला. धृतराष्ट्र आलें अथें राज्य परत देणार आहे वीं नाहीं, याचा संजयाच्या निरोपावरून पांडवांस कांहींच धांग लागेना. फक्त 'युद्ध करणें चांगलें नव्हे. त्यापासून कौरवकुलाचा नाश होईल.' इ० इ० मोक्षम उद्देशच त्या निरोपांत होता. हा निरोप ऐकून युधिष्ठिरासहि राग आला; त्यानें आवेशानें उत्तर केलें:—आम्ही म्हणजे युद्ध करून जीवहत्या करण्यास अनिश्चय उत्सुक आहों अमें नाहीं; पण आमचें राज्य आम्हांला परत न दिल्यास आम्हांस खास युद्ध करावे लागेल. आमचें इंद्रप्रस्थाचें अथें राज्य आम्हांस दिल्यास आम्ही सलोखा करण्यास तयार आहों. 'राज्यासाठीं युद्ध करून सर्व कुल व राष्ट्र यांचा नाश करण्यापेक्षा भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करणें बरें' असें संजय प्राणिपादन करूं लागला ! तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणाले:—'पांडवांचें जें मागण आहे तें धर्मास व राजनीतीस अनुसरूनच आहे. भिक्षा मागणें किंवा याचना करणें हें क्षत्रियांचें ब्रीद नसून, पराक्रमानें राज्य मिळवून व यजेचें पालन करून यश संपादन करारें हें क्षत्रियाचें कर्तव्य आहे. कौरवांनीं पांडवांचा अनेक प्रकारे छळ केला असूनहि त्याबद्दल मूड उगविण्याची गोष्ट मनात न आणतां ते अज्ञानहि सत्य करण्याची इच्छा करीत आहेत, हा त्यांचा मोठेपणा आहे. पण भिक्षा मागून व क्षत्रियाचें ब्रीद सादून होणारें सत्य करण्यास ते बिलकूल तयार नाहींत. सत्याचे आड पांडव येत नसून धृतराष्ट्र व

त्याचे दुर्योधनादि पुत्र यांचा राज्यलोभच आढ येत आहे. अशा स्थितीत तुम्ही उलट पांडवांसच धर्मनीतीचा उपदेश करतां, हें आश्चर्य आहे. प्रत्येक युद्ध म्हणजे पापकर्मच आहे असं नाहीं. दुसऱ्यांचीं राज्ये जुलमानें अगर कपटानें हिरावणाऱ्या दुष्ट राजांचे शासनार्थ युद्ध व शस्त्रास्त्रे निर्माण झालीं आहेत. अशा प्रकारचें युद्ध पाप नसून पुण्यच आहे. दुसऱ्यांचें द्रव्य लुबाडणाऱ्या मनुष्यास चोर समजतात. पांडवांचें राज्य कपटशूतानें कौरवांनीं घेतलें व वनवासानंतर तें परत देण्याचेंहि कबूल केलें. हें आपणांजवळ ठेव म्हणून घसलेलें जें अर्धें राज्य त्याचा अपहार करूं इच्छिणारे कौरव सामान्य चोरांहूनहि दुष्ट आहेत. भरसभेंत पांडवांच्या पट्टराणींच तुम्हीं काय धिडवडे केलेत! भीष्मासारख्यांनीं सुद्धां डोळेझांक केली ! तथापि हे सर्व मागील भयंकर अपराध विसरून कौरवांकडे जाऊन त्यांचें मन वळविण्याचा मी स्वतःच प्रयत्न करणार आहे इतकेंहि करून जर ते अर्धें राज्य देणार नाहीत, तर युद्ध झाल्यावांचून राहणार नाही ' इतकें बोलणें झाल्यावर पांडव व श्रीकृष्ण यांचा निरोप घेऊन संजय हस्तिनापुरास जाण्यास निघाला असतां, युधिष्ठिरानें दुर्योधनास पुढील अखेरचा निरोप पाठविला. ' आपण एकव्यानेच कुरुराष्ट्रावर राज्य करावें, हा जो तुझा हेतु आहे तो अगदीं अन्यायाचा आहे. आमचें इंद्रप्रस्थ आम्हांस परत द्यावें किंवा युद्धास सिद्ध व्हावें, हे दोनच मार्ग आतां राहिले आहेत. लहानपणीं तुम्हीं आमच्याशीं केलेलें वर्तन, दुःशासन, कर्ण व तुं यांनीं आमच्या साध्वी स्त्रींची सभेमध्ये केलेली विटंबना आणि वनवासांतील व अज्ञातवासांतील संकटे व हाल हीं सर्व विसरण्यास आम्हीं तयार आहों. आमच्याच हातून आमच्या कुरूकुलाचा संहार होऊं नये, यासाठीं आम्ही तुला पूर्वीच्या सर्व अपराधांची क्षमा करित आहों. आम्हांस अर्धें राज्य, एकादा प्रांत, किंवा—

‘ इंद्रप्रस्थं वृकप्रस्थं माकंदीं वारणवतम् ।

देहि मे चतुरो ग्रामान्यंचमं कंचिदेव तु ॥ ’

आम्हां पांच भावांना इंद्रप्रस्थादि पांच गांवें तरी दे; आमचें तेवढ्यांतहि

समाधान होईल. पांच गांवें दिलीस तरी आम्हीं सत्य करण्यास तयार आहों ! याप्रमाणें युधिष्ठिराचा निरोप ऐकल्यानंतर, सर्वांचा निरोप घेऊन संजय हस्तिनापुरास परत आला. (उद्योगपर्व अ० १९-३१)

उपलब्ध नगराहून हस्तिनापुरास परत आल्यानंतर दुसरे दिवशीं सभेमध्ये धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन वगैरे सर्व मंडळी जमली असतां पांडवांचा निरोप संजयानें त्यांस सांगितला. नंतर त्यासंबंधानें भीष्म, दुर्योधन, कर्ण इत्यादिकांमध्ये वादविवाद सुरू झाला. 'श्रीकृष्ण व अर्जुन हे पूर्वजन्मांचे नरनारायण आहेत, त्यांजवरोबर युद्धांत कोणीहि टिकाव धरणार नाही. तेव्हां त्यांचें राज्य त्यांना मुकाट्याने परत द्यावें, हेंच सर्वांना श्रेयस्कर आहे' याप्रमाणें भीष्मांनीं अनेक प्रकारानें सांगितलें. द्रोणाचार्यानीहि न्यायाचा व सत्याचा पक्ष घेऊन चंचल धृतराष्ट्र व हट्टवादी दुर्योधन यांचें मन वळविण्याचा प्रयत्न केला; पण सर्व व्यर्थ झालें. भीष्म व द्रोण यांच्या उपदेशाकडे लक्ष्य न देतां धृतराष्ट्र पांडवांचें सैन्य किती आहे, त्यांत कोण कोण योद्धे आहेत, वगैरे प्रकारचीच विचारपूस संजयापाशीं करूं लागला ! संजयानें सैन्याची माहिती सांगतांना अर्जुनाच्या पराक्रमाचें व भीमाच्या बलाचें असें वर्णन केलें कीं, तें ऐकून धृतराष्ट्राचे मनांत फारच दहशत उत्पन्न झाली. भीमाचा गदा व अर्जुनाचे गांडीव यांचे योगानें सर्व क्षत्रियांचा व कौरवांचा सारग्या संहार होत आहे असें, डोळे नसतांहि, त्याला दिसूं लागले ! या भयंकर भावी नाशाबद्दल तो नुसता मनांत हळहळूं लागला; परंतु आपल्या पुत्रांची मसलत न ऐकतां पांडवांचें राज्य त्यांना परत देण्याची मात्र गोष्ट त्याचे मनांत येईना ! आपल्या पित्याच्या मनाची ही द्विधा स्थिति पाहून दुर्योधन त्यास घोर वेळें लागला. तो म्हणाला:—'पांडव आमचा युद्धांत नाश करतील ही गोष्ट अगदींच अशक्य आहे. आपले वाजूस भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृप, कर्ण यांचेसारखे महारथी आहेत; गदायुद्धामध्ये तर मजप्रमाणें तरबेज कोणीच नाही. मी एकटाच भीमाचा समाचार घेण्यास पुरेसा आहे. तेव्हां त्यांच्या धमक्यांस भीक घालून राज्य परत देण्याची कांहीं जरूर नाही. पांडव आणि आम्ही कौरव दोघेहि राजे या नात्यानें एकत्र राहणें आतां शक्य नाही. त्यांना

भारून मी एकटा तरी राज्याचा स्वामी होईन किंवा ते तरी आम्हांस मारून राजे होतील.

यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण मारिष ।

तावदप्यपरित्याज्यं भूमनः पांडवान्प्रति ॥

अधे राज्य किंवा पांच गांव देण्याची तर गोष्टच नको; पण सुईच्या तीक्ष्ण अभावर जेवढा मागी राहील तेवढीहि पांडवांना परत देण्यास मी तयार आहे ! ' दुर्योधनानं याप्रमाणे बोलणं चालविले तरी पांडवांशी युद्ध करावें असे धृतराष्ट्रास निश्चयाने वाटेना. ' या कलहापासून क्षत्रियांथा व सर्व कुरु-सैन्याचा संहार होईल. दुर्योधना, भरतवर्षाच अधे राज्य तुझ्या मनाचें समाधान करण्यास व तुझे वैभव कायम ठेवण्यास पुरे नाही काय ? पांडवांसारखे पराक्रमी मला कोणाच दिसत नाहीत. हें भांडण सत्य करूनच मिटवावें असें मला वाटतं. ' इत्यादि प्रकारे धृतराष्ट्र दुर्योधनाची समजूत करूं लागला. त्यामुळे दुर्योधनास अधिकच त्वेष येऊन तो आपल्या पराक्रमाची, शौर्याची व अस्त्रावेषेची प्रौढी सांगूं लागला. ' भीष्म, द्रोण वगैरेंचीहि मला मुळांच अपेक्षा नाही. कर्ण, दुःशासन व मी येवढे तिघेच सर्व पांडवांचा वध करण्यास समर्थ आहों ' असे त्याने प्रलाप चालविले ! यावर कर्णहि त्यास पाठवळ देऊन म्हणालाः—' तुम्हां दोघांचीहि गरज नाही. भगवान् परशुरामांपासून मिळविलेल्या अस्त्राचे योगान व इंद्रानें दिलेल्या दिव्य शक्तीने मी एकटाच पांडवांचा व त्यांच्या सर्व सैन्याचा वध करून टाकितों. भीष्म-द्रोणांनीं व तुम्हीं कौरवांनीं स्वस्थ राहून प्रेक्षकांप्रमाणे युद्ध पहावें. पांडवांचा नाश करण्याचे काम मजकडे लागलें ! ' ही आत्मश्लाघेची बडबड ऐकून भीष्म म्हणालेः—' मूढा, तूं उगीच आपली प्रौढी कां मिरवितोस ? इंद्रानें दिलेल्या तुझ्या त्या शक्तीचा, सर्पमुख बाणांचा व अस्त्रांचा ऐन प्रसंगी काडीइतकाहि उपयोग व्हावयाचा नाही, अर्जुनाचें संरक्षण स्वतः श्रुतिष्ण करणार आहे, त्याजपुढें तुझे काय झालणार आहे ? तुला मात्र अर्जुन खास यमसदनीं पाठविणार. ' हें भाषण ऐकून भीष्मांनीं नेहमीं नेहमीं असा आपला पाणउतारा करावा, हें कर्णास अगदीं खपलें नाही. त्यानें अत्यंत क्रोधायमान होऊन अशी प्रतिज्ञा केली कीं,

भीष्मांना सभेमध्ये किंवा युद्धामध्ये मी आतां मुळीच तोंड दाखविणार नाहीं; भीष्म रणांगणांत पडल्यानंतर मग माझा पराक्रम सर्वांस दिसून येईल ! या प्रमाणें प्रतिज्ञा करून कर्ण सभेतून उठून निघून गेला. कांहीं वेळानें भीष्म, द्रोणादिकहि सभेतून गेले नंतर धृतराष्ट्रानें पुनः दुर्योधनाची समजूत करण्याचा प्रयत्न चालविला; पण त्यानें आपला दुःप्रग्रह सोडला नाही. ' श्रीकृष्ण व अर्जुन या उभयतांनीं कुरुकुळाचा व सर्व क्षत्रियांचाच काय, पण सर्व पृथ्वीचा नाश केला तरी मी त्यांशीं सख्य करणार नाहा ' असें त्यानें निर्वाणीचें उत्तर दिलें ! दुर्योधन आपलें ऐकत नाहीं, हें पाहून धृतराष्ट्र व गांधारी यांना फार वाईट वाटलें. परंतु करतात कय ? दुष्ट व दुराग्रहि मुलापुढें त्यांचें कांहींच चालेना ! दुर्योधनाचा वध करून किंवा त्यास कागदुहांन टाकून धृतराष्ट्रानें स्वतःच पांडवांशीं सख्य करावें, तर त्यांहि पुत्रप्रेम आड येऊं लागलें ! (उद्योगपर्व अ० ४५-६९)

कौरवांच्या सभेमध्ये याप्रमाणें भाषणें व वादविवाद चालला असतां इकडे- पांडवांचे बाजूसहि, युद्ध करावें कीं न करावें याबद्दल आपमांत वाटाघाट चालूनी होती. ' आम्हांस फक्त पांच गांवें द्या, म्हणजे तीं घेऊन सख्य करण्यास तयार आहों, अशीं मीं दुर्योधनाची याचना केली, तरीहि तीं देण्यास तो कबूल होत नाहीं. धृतराष्ट्र तर दुर्योधनावरील प्रेमांमुळे त्याच्या इच्छेविरुद्ध जाण्यास तयार नाहीं. तेव्हां आतां अशा समयास काय करावें हें, श्रीकृष्णा, तूंच आम्हांस सांग ' असें युधिष्ठिर म्हणाला. त्यावर कौरव व पांडव यांचेमध्ये सख्य करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीं आपण स्वतःच कौरवांकडे जाणार असल्याचें श्रीकृष्णानीं सांगितलें. श्रीकृष्णानीं एकट्यानें कौरवांकडे जावें, हें युधिष्ठिरास बरें वाटेना. कारण, त्यांस दुर्योधन कांहीं तरी अपाय करील असें त्यास वाटत होतें. परंतु ' माझ्याविषयीं तुला चिंता करण्याचें कारण नाहीं. मी एकटा सुदर्शन चक्र घेऊन उभा राहिल्यावर मजपुढें नुसतें उभें राहण्याची कोणत्या राजाची छाती होणार आहे ? तिकडे जाणें अगदींच निरर्थक व्हावयाचें नाहीं; कदाचित् आपला हेतु साध्यहि होईल. साध्य न झाला तरी मग पुढील युद्धाचा, मनुष्यसंहाराचा व कुलक्षयाचा दोष आपल्यावर येणार नाहीं ' असें श्रीकृष्णानीं उत्तर दिलें. युद्ध

न करितां भिक्षेवर उदरनिर्वाह करावा, असें तुला कदाचित् वाटेल; पण, भिक्षेवर चरितार्थ चाणविणें हें क्षत्रियांचें काम नव्हे. न्यायानें युद्ध करून त्यांन जय मिळाविणें किंवा रणांगणीं वध पावणें, हींच क्षत्रियांचीं कर्तव्यें आहेत ' इत्यादिहि त्यांनीं धर्मास सांगितलें. श्रीकृष्णानीं कौरवांकडे गेल्यावर सामोपचारानें बोलावें, दुर्योधनाचें मन दुखवूं नये, होतां होईल तो युद्धाचा प्रसंग न आणितां सख्य होईल असें करावें, असें यावेळीं भीमाचेहि म्हणणे पडलें ! मोठ्या पर्वतानें आपलें प्रचंड रूप टाकून उकिरझ बनावे किंवा भडकलेल्या अग्नीनें थंड व्हावें, त्याप्रमाणें भीमाचें हें भाषण सर्वांना वाटलें. ' पूर्वीं तुझे बाहु युद्धाकरितां तर कसे फुरफुरत. होते ! आणि आतां युद्ध होनां होईल तो टाळावे असें म्हणतोस यास काय म्हणावें ? तुझ्या मनांत भय उत्पन्न झालें आहे कीं काय ? ' असें श्रीकृष्ण त्यास थोडेंसें टोंचून म्हणाले. तेव्हां भीमसेनास श्रोध येऊन तो म्हणाला:—' माझा पराक्रम व सामर्थ्य माहीत असू हि तूं असें बोलावे हें योग्य नव्हे. आपल्याच हातून आपल्या कुलाचा नाश होऊं नये, येवढ्याकरतांच मी असें बोललो. ' तेव्हां श्रीकृष्णानीं उत्तर दिलें:—भीमा, मनुष्यानें नेहमीं आपल्या कर्तव्याकडे लक्ष देऊन तेंच करित असावें. आपल्या कर्तव्याचा परिणाम कसा होईल, इकडे पाहूं नये. फलापेवजीं कर्तव्याकडे नजर ठेवून वागणें हेंच सर्व प्रसंगीं श्रेयस्कर आहे. युद्ध केलें तर भारतकुलाचा नाश होईल या परिणामाकडे पाहण्याचें कारण नाही. खलांनीं हरण केलेलें आपलें राज्य सामोपचारानें परत मागितलें तरी ते देत नाहीत व क्षत्रियांस तर राज्य हवें; अशा प्रसंगीं युद्धच करणें कर्तव्य आहे व नें कांहीं झालें तरी तुम्हांसारख्या क्षत्रियांनीं केवंच पाहिजे. ' होतां होईल तों युद्ध न करितां आपलें राज्य परत मिळविण्याचा प्रयत्न करावा व तो साध्य झाला नाहीच तर मग युद्ध करावें असें अखेर धर्म, भीम, अर्जुन, श्रीकृष्ण, नकुल वगैरेचें मत पडलें. पण सहदेव, सात्यकि वगैरे तरुण योद्ध्यांना, कौरवांशीं सख्य करण्याचा प्रयत्न-सुद्धां करूं नये, एकदम लढाईच करावी हें चांगलें, असें वाटलें.

कौरवांशीं सख्य करण्याची वाटाघाट चालूं असल्याचें आतांपर्यंत द्रौपदीस

कळलें नव्हतें. शत्रूंच्या नरडीचा एकदम घोट घेऊन साध्वींच्या छलाचा सूड उगविण्याचें सोडून देऊन, आपला इतका छल व विटंबना झाली आणि सर्वांचा अनन्वित उपमर्द व हाल झाले, तरी पांडव सख्याचीच गोष्ट काढीत आहेत, हें ऐकून द्रौपदीस फार त्वेष आला व वाईटहि वाटलें. तिनें श्रीकृष्णांकडे जाऊन पूर्वी कौरवांनीं केलेल्या कोणत्या अनन्वित विटंबना व विलक्षण छळ आपण सहन केले आहेत, याची त्यांस आठवण करून दिली; व शेवटीं दुःशासनानें भरसभेमध्ये जोरानें हिसके देऊन ओढलेले आपले केस एका हातानें पुढें धरून व डोळ्यांत अश्रु आणून ती म्हणाली:—

‘अयं ते पुंडरीकाक्ष दुःशासनकराद्धृतः ।

स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु परेषां संधिमिच्छतः ॥’

‘कौरवांशीं सख्य करावयाची तुम्ही इच्छा करीत आहां; पण कोणतेहि कृत्य करतांना दुःशासनानें भरसभेमध्ये ओढलेल्या या माझ्या केसांची आठवण असूं या. अर्जुनासारखा पराक्रमी व भीमासारखा बलाढ्य योद्धा आपलें कर्तव्य विसरून जर सख्य करण्याची इच्छा करीत असेल, तर माझा वृद्ध पिता व माझे पाच शूर पुत्र अभिमन्यूला सेनापति करून युद्ध करतील. पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें आपला राग आज तेरा वर्षे मी आपल्या पोटांत ठेविला; पण तो आतां शमन झालाच पाहिजे.

दुःशासनभुजं श्यामं संछिन्नं पांशुगुण्डितम् ।

यद्यहं तु न पश्यामि का शान्तिर्हृदयस्य मे ॥

ज्यानें माझी सभेंत विटंबना केली तो दुःशासनाचा हात रणांगणांत तुडून धुळींत लोळत पडेपर्यंत माझ्या मनास कांहीं केलें तरी समाधान व्हावयाचें नाही. ’ याप्रमाणें बोलत असतां रागानें द्रौपदीचें शरीर कांपूं लागलें व तिच्या नेत्रांतून सारख्या अश्रुधारा चालल्या ! श्रीकृष्णानीं, ‘तुझ्या पतीचे शत्रु लवकरच रणांत वध पावून पांडव विजयी होतील, यांत तिळमात्र संदेह नाही; तूं आपला शोक आवर’ इत्यादि सांगून तिचें समाधान केलें.

‘चिराट, द्रुपद धर्मराजा वगैरे सर्व राजांचा निरोप घेऊन ठरल्याप्रमाणें

श्रीकृष्ण एका सायलीस मात्र बरोबर घेऊन हस्तिनापुराकडे निघाले. पांडवांकडून समेटाचें बोलणें करण्यासाठीं स्वतः श्रीकृष्ण येणार, हे ऐकून त्यांचे आदरातिथ्याची व प्रवासांतील इतर सर्व प्रकारची तजवीज करण्याची धृतराष्ट्रानें आज्ञा केली. त्याप्रमाणें त्यांचेसाठीं वाटेंत मोठमोठे डेरे दिले होते व पाण्याच्या विहिरी वगैरे बांधल्या होत्या. त्यांची प्रवासांत कोणतीहि गैरसोय होऊं नये, अशी व्यवस्था करण्यांत आली होती. अशा प्रकारच्या थाटाच्या स्वागतानें आपण श्रीकृष्णास वश करूं, अशी धृतराष्ट्रास आशा वाटत होती. विदुरानें भविष्य केल्याप्रमाणें वरील थाटामाटाकडे नुसत्या वाकड्या नजरेनें हि न पाहतां श्रीकृष्ण त्वरेनें हस्तिनापुराजवळ येऊन वृकस्थळ भावाच्या भावांत राहिले. उषडच आहे; जे खरे कार्यकर्ते पुरुष असतात त्यांचें सर्व लक्ष फक्त कार्यसिद्धीवर असतें; स्वतःच्या बडेजावाची किंवा मानसन्मानाची त्यांस फिकिर नसते. श्रीकृष्णास मोठमोठे रथ, उत्तम अश्व, सुवर्णभूषणें, रत्ने वगैरे नजराणा देऊन खूष करून आपल्या बाजूला वळविण्याचा कावेबाज म्हातारा धृतराष्ट्र याचा विचार होता. पण विदुरानें त्याची चांगलीच कानउघाडणी केली:—‘तूं दिलेल्या नजराण्याचाच काय पण सर्व पृथ्वीचे राज्याचाहि उपभोग घेण्याची श्रीकृष्णाची योग्यता आहे. तुझ्या या नजराण्यास भुलून तो पांडवांचा पक्ष सोडील, असें मनांतहि आणूं नको. श्रीकृष्णास पांडव व कौरव यांचेमध्ये सख्य झाल्यास तें पाहिजे आहे. तेवढें श्रीकृष्णास दे म्हणजे झालें.’ भीष्मानां हि आपलें असेंच मत दिलें. पण दुर्योधन म्हणाला:—‘कृष्णांचे एवढें आदरातिथ्य करण्याचें व त्याला नजराणा देण्याचें वस्तुतः कांहींच कारण नाही. मी एक दुसरीच युक्ति योजली आहे. कृष्ण हाच कायतो पांडवांस मुख्य आधार आहे. उद्यां तो येथें आल्यानंतर मी त्यालाच कैद करून बंदीत टाकितों; म्हणजे सर्व यादव मला पूर्णपणें वश होतील व पांडवांचेहि मग कांहीएक चालणार नाही !’ हें त्याचें भाषण ऐकून धृतराष्ट्रासहि वाईट वाटलें. पांडवांना अर्धे राज्य परत देण्याचें जरी त्याचे मनांत नव्हतें, तरी दुर्योधनानें योजिलेलें साहस करणें चांगलें—किंबहुना सुरक्षित—नाहीं हें तो जाणून होता. ‘श्रीकृष्ण हा पांडवांचा दूत होऊन येत आहे; शिवाय तो आपला संबंधीहि

आहे. त्याशीं असें कपट करणें धर्म, नीति व व्यवहार यांस अगदीं विरुद्ध आहे ' असें धृतराष्ट्र म्हणाला. ' मला असलें भाषण ऐकवत नाहीं; असलें साहस जर दुर्योधन करील तर एका क्षणांत त्याचा व इतर सर्व कौरवांचा नाश होईल; हें, धृतराष्ट्रा, तूं पक्कें समजून ठेव.' असे सांगून भीष्म उद्वेगानें निघून गेले. (उद्योगपर्व अ० ७०-८८)

दुसरे दिवशीं वृकस्थलाहून निघून श्रीकृष्ण हस्तिनापुरास आले. गर्विष्ठ दुर्योधनाशिवाय इतर सर्व मंडळी त्यांस सामोरी गेली. धृतराष्ट्राने सन्मानपूर्वक श्रीकृष्णास आपल्या राजवाड्यांत आणलें. तेथें सर्वांशीं कुशल प्रश्न वगैरे झाल्यावर श्रीकृष्ण विंदुराचे घरां आले. तेथें तेरा वर्षे दुःखांत काळ कंठणारी पांडवांची माता कुंती ही होती. श्रीकृष्णास पाहतांच, पांडवांची व त्यांनीं तेरा वर्षे भोगलेल्या हालअपेष्टांची आणि संकटांची आठवण होऊन तिला एकदम दुःखाचा उमाळा आला ! तथापि वनवास व अज्ञातवास यांतील दुःखांचे तिला फारसे वाईट वाटले नाही; पण द्रौपदीला रजस्वला असतांना भरसभेंत ओढून आणून दुःशासनादिकांना वडील माणसांदेखत जी तिची विटवना केली, त्याबद्दल तिला असह्य दुःख होत होतें. म्हणून या कृत्यांचा पुरा सूट उगविण्याबद्दलचे स्फुरण आणणारे निरोप पांडवांना कळविण्यास तिन श्रीकृष्णाला सांगितले. ती म्हणालीः—अरे ! सत्य करण्याची ही वेळ नाही. विदुलेच्या उपदेशप्रमाणें वागण्याचा हा समय आहे. सिंधुराजानें राज्य हरण केलेल्या आपल्या संजय पुत्रास विदुलेनें जो उपदेश केला तोच माझा निरोप, श्रीकृष्णा, पांडवांना कळीव ! अपमानाबद्दल ज्याला राग व त्वेष येत नाही, तो खरा क्षत्रिय नव्हे. कुलक्षय होईल या भीतीनें स्वस्थ बसून अथवा निराश होऊन नीच स्थितींत राहूं नका. सापांच्या दाढा उपटून काढण्याचे कामीं मेलानें तरी बेहेतर, पण कुठ्यासारखे मरूं नका.

अलातं त्रिदुकस्येव मुहूर्तमपि हि ज्वल ।

मा तुषाग्निर्वानर्चिर्धूमायस्व जिजीविषुः ॥

टेंभुरणीच्या कोलतीप्रमाणे क्षणभर चमकलांत तरी पुरे आहे; परंतु जीवाच्या आशेनें किंवा दुसऱ्या कसल्या भीतीनें भातेणाऱ्या ज्वालाहीन

अग्नीप्रमाणे धुमसत राहूं नका. शत्रूंनीं केलेला अपमान, तिरस्कार व छळ यांचा भार गाढवाप्रमाणे सहन करणे हा क्षत्रियांचा धर्म नव्हे. बुडण्याचें किंवा पडण्याचें जरी नशिबीं आलें तरी प्रवृत्त्यो कमरेस घट मिठां मारून बुडवें. योग्य प्रसंग असतां हि, जीवांच्या आशेनें किंवा भीतीनें जो क्षत्रिय आपलें तेज दाखवीत नाहीं, तो क्षत्रिय नसून चोर आहे हें लक्षांत ठेवा.

अप्यपर्वणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित् ।

क्षत्रियांनीं उंसाप्रमाणे शत्रूसमोर मोडावें पण वांकूं नये, हें लक्ष्यांत ठेवा.

यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः ।

काले हि समनुप्राप्ते त्यक्तव्यमपि जीवितम् ॥

ज्यांसाठीं क्षत्रिय वीरस्त्री पुत्राला जन्म देणे तें करण्याचा हाच समय आहे. यावेळीं जर लोकांच्या म्हणण्याला भुलून आपलें कर्तव्य करण्यास चुकावून तर मी तुमचा सर्वथा त्याग करीन. योग्य वेळ आली म्हणजे क्षत्रियानें आपला प्राणहि देण्यास तयार असलें पाहिजे. 'आपल्या सर्व शत्रूंचा वध करून व विजयी होऊन पांडव लौकरच राज्य संपादन करतील' असें खात्रीपूर्वक सांगून, श्रीकृष्णानीं तिचें समाधान केलें व ते दुर्योधनास भेटावयास आले. दुर्योधनानें श्रीकृष्णाचें योग्यप्रकारानें आदरातिथ्य केलें व नंतर त्यास आपल्या वाड्यांतच भोजन करण्याचा आग्रह केला. तेव्हां श्रीकृष्णानीं उत्तर केलें:—'आपला हेतु साध्य होईपर्यंत दूत भोजन करीत नसतात. मी ज्या हेतूनें येथे आलों आहे, तो साध्य झाल्यावर मग तुझ्या घरां भोजन करीन.' यावर दुर्योधन म्हणाला:—'तुझा हेतु साध्य होवो वा न होवो, आमच्या येथें भोजन करण्यास तुला काय हरकत आहे? आमचें कांहीं तुजशीं वैर नाहीं. एवढेंच नव्हे तर तूं आम्हांस साहाय्य करण्याचेंहि कबूल केलें आहेस; आमचा तूं संबंधीहि आहेस. असें असतां भोजन करण्याचें नाकारणें हें योग्य नाहीं.' हें ऐकून श्रीकृष्णानीं बऱ्याच आवेशानें उत्तर केलें:—'एकमेकांमध्ये प्रेम असेल तर त्यांनीं एकमेकांचे घरां भोजन करावें; किंवा

एकादा जर संकटांत असेल तर त्यानें दुसऱ्याचें अन्न घ्यावें, असें शास्त्र आहे. तुझे व माझे प्रेमहि नाही व मीहि * संकटांत नाही. तुझे भाऊ जे सदगुणी पांडव त्यांचा तूं लहानपणापासून विनाकारण द्वेष करीत आहेस. **सदगुणी मनुष्यांचा जो विनाकारण द्वेष करितो तो 'पुरुषाधम' याच पदवीस योग्य आहे.** त्याच्या स्पर्शानें दूषित झालेलें अन्न मी कधीहि घेणार नाही. त्यापेक्षां विदुराचे घरीं भोजन करणें अधिक चांगलें, असें मला वाटतें. ' याप्रमाणें बोलून श्रीकृष्ण तेथून निघून विदुराचे घरीं आले.

दुसरे दिवशीं श्रीकृष्णास राजसभेमध्ये आणण्यासाठीं दुर्योधन, विदुर व शकुनी हे आले. सात्यकि व कृतवर्मा यांस बरोबर घेऊन श्रीकृष्ण विदुराचे घरांतून बाहेर पडले व रथांत बसून राजवाड्यांत आले. श्रीकृष्णाची स्वारी सभेमध्ये येतांच भीष्म, धृतराष्ट्रादि सर्वजण त्यांचे सन्मानार्थ उभे राहिले. श्रीकृष्ण आपल्या आसनावर बसून चोहोंकडे शांतता झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष्य आतां ते काय सांगतात, इकडे लागलें. सभेमधील गडबड बंद झाल्या-
'नंतर मेघासारख्या गंभीर वाणीनें श्रीकृष्णानीं बोलण्यास आरंभ केला. ते म्हणाले:—

कुरूणां पांडवानां च शमः स्यादिति भारत ।

अप्रणाशेन वीराणामेतद्याचितुमागतः ॥

“ हजारों वीरांचा नाश न होता कौरव व पांडव यांचें सत्य व्हावें असें मागणें करण्यास मी येथें आलों आहे. धृतराष्ट्रा, पांडवांशीं सत्य केलें असतां कुरुकुलाचें व राष्ट्राचें संरक्षण कौरव पांडव मिळून करू लागतील व त्यामुळें या कुलाचें वैभव फारच वृद्धिगत होईल. पण सत्य न करतां जर तुम्ही युद्धाचा प्रसंग आणाल तर त्यांत कोणाचेच हित नाही. युद्धामध्ये पांडवांचा किंवा कौरवांचा कोणाचाहि नाश झाला तरी तुझ्या सुखावर पाणी हें पडणारच आहे. लहानपणीं पांडवांचा पिता परलोकवासां झाल्यानंतर ज्या प्रेमानें तूं त्यांचें पालनपोषण केलेंस त्याच प्रेमानें तूं सध्यां त्यांजशीं वर्तन कर. अटीप्रमाणें तेरा वर्षें वनवास व अज्ञातवास करून पांडवांनीं सत्य स्मरून आपलें कर्तव्य केलें आहे. धृतराष्ट्रा, तूंहि आतां

आपले कर्तव्य कर. पांडवांनीं तुला निरोप सांगितला आहे तो ऐक. 'तुम्हांला आम्हां आपल्या वडिलांचे जागी मानून तुमच्या आज्ञेनें तेरा वर्षे आम्ही मुकाढ्यानें हाल सोसले आहेत; आता तुम्हीहि आम्हांशीं वाडलांस साजेल असेच वान ठेवा. आमचे आचरण जर धर्म व न्याय यांस विरुद्ध होत असल तर आमचा चूक आम्हांस दाखवा; व तुम्हीहि धर्माप्रमाणें व सत्याप्रमाणें वागा.' धृतराष्ट्रा, लहानपणापासून तुझ्या मुलांचे पांडवांशीं कसें वर्तन आहे, ते तूं भयानात आण. द्यूत कसें झाले, द्रौपदीची कशी विटंबना झाली, पांडवांनीं आपलें कर्तव्य स्मरून वचन पाळण्यासाठीं तेरा वर्षे कशीं हालअपेष्टेंत काढलीं, या सर्व गोष्टींचा विचार कर. कौरवांस या सर्व अपराधांची क्षमा करण्यास ते आज तयार आहेत. धर्माकरितां, न्यायाकरितां, सत्याकरितां, निदान स्वतःच्या हितामाठा सुखासाठीं तरी, पांडवाना राज्याचा अर्धा भाग देऊन त्यांशीं सव्य करा; व एकमेकांचे वध करण्यासाठीं दोहोंपक्षांकडे जमलेल्या योद्ध्यांचा नाश होऊं देऊं नका. तुझ्या मुलांचे मनांत लोभाच फारच प्राबल्य माजले असून ते उच्छृंखल झाले आहेत. त्यांना आवरून घर.

स्थिताः शुश्रूषितुं पार्थाः स्थिता योद्धुमर्दिमाः ।

यत्ने पथ्यतमं राजस्तस्मिंस्तिष्ठ परंतप ।

पांडवांविषयीं म्हणशील तर ते जसे युद्ध करण्यास तयार झाले आहेत, तसेच ते तुझी सेवा करण्यासहि तयार आहेत. या उतर जो मार्ग तुला श्रेयस्कर व हितकारक वाटेल त्याचा स्वीकार कर. 'श्रीकृष्णाचें हें गंभीर भाषण संपल्यानंतर कांहीं वेळ सर्व सभासद आश्चर्यानें अगदा स्वस्थ राहिले. यानंतर तेथें आलेल्या अनेक ऋषींनीं अभिमान, गर्व व लोभ यांचे पार्यो मनुष्याचा समूळ नाश होतो, हे अनेक उदाहरणें देऊन दुर्योधनास सांगितले. 'अभिमान व क्रोध सोडून देऊन श्रीकृष्णाचे व इतर आत्मांचे सांगण्याप्रमाणें पांडवांशीं सव्य कर असाहि त्यांनीं उपदेश केला; परंतु तो सर्व व्यर्थ गेला. दुष्ट व दुराग्रहि दुर्योधनावें मन वळविण्याचा श्रीकृष्णानींहि एकदा स्वतः प्रयत्न करून पाहावा, अशी धृतराष्ट्रानें विनंति केली. तेव्हां श्रीकृष्ण दुर्योधनाजवळ जाऊन सौम्यपणानें त्यास उपदेश करूं लागले:—

दुर्योधना, तूं आपला हा दुराग्रह सोडून दे व पांडवांशीं सख्य कर. त्यांचें अर्थे राज्य त्यांना परत देऊन समेट करावा, असेंच धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण इत्यादिकांचें मत आहे. त्याप्रमाणे तूं वर्तावें, यांत सर्वांचें कल्याण आहे. अयर्माचरण केलें असतां त्यापासून मठा हानि होत असते. तुझ्या दुराग्रहामुळे तुझे आप्त व मित्र आणें तुमच्या पक्षाचे राजे व्यर्थ प्राणास मुक्तील. पांडवांशीं सख्य केल्यास ते धृतराष्ट्रास महाराज्य व तुला यौवराज्य देतील. कुरुकुल नामशेष होऊं नये व तुला लंकांनीं 'कुलागार' म्हणूं नये, यासाठी त्यांचें अर्थे राज्य त्यांना परत देऊन सख्य करावें, हें तुला उचित आहे.' यानंतर भीष्म, विदुर, द्रोण, धृतराष्ट्र यानीहि पुन्हा पुन्हा श्रीकृष्णाचे म्हणण्याप्रमाणें करण्याविषया दुर्योधनास परोपरीने सांगितलें. परंतु त्यामुळे दुर्योधनाचें मन वळण्याएवजी त्यास राग मात्र अधिक आला. तो म्हणाला:—'माझ्याकडे कोणताहि अपराध नसतां कृष्ण, विदुर, धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म हे तुम्ही सर्व माझीच निंदा करितां यास काय म्हणाव ! धर्मालाच दून खेळण्याची हौस फार आहे; तेव्हां दूनामध्ये जर शकुर्नानें त्याच राज्य हरण केलें, तर त्याचा मजकडे काय दोष आहे ! द्रुपद राजान्या व पांचाल सैन्याच्या आश्रयानें आम्हास धमकी देऊन पांडव राज्य मागत आहेत. या त्याच्या धमकीस भिऊन राज्य परत देणें माझ्यासारख्या मानी क्षत्रियाच व्रीद नव्हे. पांडवांपुढे मान लवविण्यापेक्षा युद्धामध्ये अम्हा सर्वांना रणभूमीवरील धुळीमध्ये मरण अलें, तरी त्याचा मला मुळाच विपाद अथवा दुःख वाटणार नाही. मुझ्या अग्रावर राहील एवढी मातीहि पांडवांना देण्यास मी तयार नाही; मग अर्ध्या राज्याची किंवा पांच गांवार्चा गोष्ट कशास पाहिजे ? मग याकरितां आमच्या कुरुकुलाचा, सर्व क्षत्रियांचा किंवा राष्ट्राचा जरी नाश झाला तरी हरकत नाही. दुर्योधनाची आज्ञा करणें व्यर्थ आहे, असें दिसल्यानंतर श्रीकृष्णांनीं आवेशानें उत्तर केलें:— 'तुला रणांगणामधील धुळीत लोळण्याची इच्छा आहे काय ! ठीक आहे. तुझी ही इच्छा लवकरच पाडव पूर्ण करतील. दूतांत कपट करून राज्य हरण करणें, आपल्या भावजयीची भरसभेत विटंबना करणें, भीमाला

विष चारून नदीत बुडविणें, पांडवांना व त्यांच्या मातेला चारणावतास लाक्षागृहांत जाळूं पहाणें, असलीं दुष्ट कृत्यें करून, आपले अपराध कांहींच नाहीत, असें तुला वाटतें काय ?

यच्चैभ्यो याचमानेभ्यो पित्र्यमंशं न दित्ससि ।

तच्च पाप प्रदातासि भ्रष्टैश्वर्यो निपातितः ॥

‘ आमचें पितृपरंपरागत अर्धें राज्य परत दे ’ अशी तुझी याचना पांडव करीत आहेत, तरी तूं तें देत नाहीस. पण युद्धामध्ये भ्रष्टैभव होऊन जेव्हां तूं धुळीमध्ये लोळत पडशील, तेव्हां मात्र तें तुला मुकाट्यानें द्यावें लागेल, हें तूं पक्कें समज. श्रीकृष्णांनीं भरसभेंतील केलेला हा तिरस्कार ऐकून दुर्योधन उद्धटपणानें कांहीं एक उत्तर न देतां सभेमधून उठून चालता झाला; व त्याचे मागून दुःशासनादि सर्व कौरवाहि निघून गेले. कौरवकुलाचा व सर्व क्षत्रियांचा होणारा भावी संहार टाळण्यासाठीं दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण व शकुनि यांना कैद करून पांडवांचे स्वाधीन करावें, अशी मसलत श्रीकृष्णांनीं स्पष्टपणानें धृतराष्ट्रास सांगितली. धृतराष्ट्रानें शेवटचा उपाय म्हणून गांधारीस बोलावून आणून दुर्योधनाची समजूत करण्यास सांगितलें. दुर्योधनास पुनः सभेमध्ये बोलावून आणल्यानंतर, गांधारीनें आपल्याकडून दुर्योधनास पुष्कर सांगितलें; पण तिच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष्य करून तो पुन्हां सभेंतून उठून उद्धटपणानें चालता झाला ! ‘ धृतराष्ट्र, भीष्म वगैरेचे संमतीनें श्रीकृष्णानें आपणास कैद करण्यापूर्वीं आपणच श्रीकृष्णास बंदीत ठाकावें; म्हणजे दांत पाडलेल्या सापाप्रमाणें पांडव तेव्हांच नरम येतील. ’ असा दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि व कर्ण या चांडाळचौकडीनें बेत केला. हा त्यांचा बेत चाणाक्ष सात्यकीस कळून आला; तेव्हां त्यानें तो धृतराष्ट्र चिदुर व श्रीकृष्ण यांना कळविला. श्रीकृष्णास बलात्कारानें कैद करणें म्हणजे लहान मूर्ख पोरानीं पेटलेल्या अग्नीला आपल्या वस्त्रांनीं बांधण्यासारखेंच साहसाचें आहे, असें त्यानें धृतराष्ट्रास सांगितलें ! तेव्हां श्रीकृष्ण किंचित् हांसून म्हणालेः—‘ राजा, दुर्योधनाला जें काय करावयाचें असल तें करूं दे. त्याचा हेतु मी सफल होऊं देणार नाही.

रागानें मी कांहीं भलतेंच करीन, अशीहि शंका मनांत आणूं नको. 'दुर्योधनादिकांस पुनः सभेमध्ये बोलावून आपल्यानंतर 'श्रीकृष्णाचें सामर्थ्य व पराक्रम तुला माहीत नाहीं काय ? त्यास कैद करण्याचा प्रयत्न करणें म्हणजे अग्नीमध्ये पतंगानें आपण होऊन जाऊन पडण्यासारखें आहे' 'इत्यादि प्रकारानें विदुरानें त्यास बोध केला. नंतर श्रीकृष्ण त्यास म्हणाले:—'दुर्योधना, मी येथें एकटा आहे असें समजून मला पकडून कैद करण्याचा तुझा विचार आहे. पण मी एकटा नाहीं; मजबरोबर पांडव, त्यादव, व सर्व देवगणहि येथें आले आहेत, हें तुला म्हाला कोठें ठाऊक आहे !' असें म्हणून श्रीकृष्ण मोठ्याने हांसले. तों त्यांचे शरीरांतून एकदम दिव्य तेज निघून विद्युद्गर्भा देवगण बाहेर पडले ! एकाएका चोहोंकडे अनिश्चय तेज फांकले ! श्रीकृष्णाचे एका बाजूस अर्जुन दुसरे बाजूस बलराम व मागले बाजूस चौघे पांडव याप्रमाणे उभे असलेले सर्वास दिसले ! हा चमत्कार पाहून सर्व सभासद कांहीं वेळ आश्चर्य करीत आहेत तों तें तेज, देवगण वगैरे सर्व नाहींसे झाले ! श्रीकृष्णहि तेथून उठून बाहेर आपल्या रथाकडे निघाले. तेव्हां पांडवां-विषयीं माझे मनांत पापबुद्धि नाहीं. पण दुर्योधन माझे ऐकत नाहीं, त्यास मी काय करूं ?' असें धृतराष्ट्र त्यांचेजवळ येऊन म्हणाला. त्यास कांहींच उत्तर न देतां श्रीकृष्ण सभासदांस व कौरवपक्षाकडाला राजांस उद्देशून म्हणाले:—'सत्य करण्यासाठीं मी आलों असतां, मंद-बुद्धि दुर्योधन सभेतून रागानें व उर्मटपणानें कसा गेला व धृतराष्ट्रहि आपल्या पुत्रास आवगण्यास समर्थ नाहीं हें तोच सांगत आहे, त्या-वरून तुम्हांस ठाऊक आहे. आतां युद्धावांचून दुसरा मार्ग उरला नाहीं !' असें म्हणून श्रीकृष्ण सभेतून बाहेर पडले. आर्था त्यांनीं कुंतीकडे येऊन तिला घडलेली सर्व हर्काकत कळविली. 'तुमचा राज्यांतील अर्धा अंश जर दुर्योधन देत नाहीं, तर आतां क्षत्रियास उचित असें युद्ध करा; आणि माझे दुःख, द्रौपदीचा छळ व तुमचा अपमान यांचें स्वपराक्रमानें परिमार्जन करा' असा निरोप तिनें पांडवांना कळविण्या-विषयीं श्रीकृष्णास सांगितलें. नंतर श्रीकृष्ण आपल्या रथांत कर्णास

घेऊन नगरांतून बाहेर पडले. (उद्योगपर्व अ० ८७-१३७)

इकडे भीष्म व द्रोण यांनी पांडवांशीं सत्य व्हावें यासाठीं दुर्योधनास बोध करण्याचा पुनः प्रयत्न केला. द्रोणगुरु म्हणाले:—‘आमचीं दोषांचींहि अंतःकरणें पांडवांकडे आहेत. अर्जुन तर मला अश्वत्थाम्याहूनहि प्रिय आहे. असें असून त्याशीं आम्हांला युद्ध करावें लागणार आहे, हें केवढें दुर्दैव होय ! जन्मास येऊन जीं कर्तव्यें करावयाचीं तीं यथास्थित करून आम्ही कृतकृत्य झालों आहों. आमचे आतां या जगांतील दिवस थोडे राहिले आहेत. परंतु दुर्योधना, तूं तरुण आहेस, तुला राज्यसुख भोगावयाचें आहे. यासाठीं पांडवांबरोबर युद्ध करून सुख, राज्य, धन, आपले मित्र व शेवटीं पंचप्राण यांना मुकूं नको’ वगैरे अनेक प्रकारें सांगितलें. परंतु भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर यांच्यासारख्या पूज्य वडील माणसांचें न ऐकणारा दुर्योधन गुरुस थोडाच मानणार !

या ठिकाणीं सहजच असा एक प्रश्न उद्भवतो कीं, पांडवांचे पक्षास न्याय, सत्य व श्रीकृष्ण यांचे पाठबळ असून शिवाय भीष्मद्रोणादिकांचीं मनें तिकडे ओढ घेत असतांहि त्यांनीं पांडवांच्या पक्षाकडे न जातां त्यांजवरच शस्त्र उचलिलें तें काय म्हणून ? अर्जुनावर जर अश्वत्थाम्यापेक्षांहि द्रोणाचार्यांचें प्रेम अधिक होतें तर पांडवांशींच लढण्यास ते कसे सिद्ध झाले ? धर्म काय, अधर्म कोणता, सत्य पक्ष कोणता आहे, हें सर्व जाणत असूनहि, भीष्म खोळ्या पक्षाचे बाजूनें सत्पक्षावर शस्त्र उपसण्यास कां तयार झालें ? सकृदर्शनीं भीष्म-द्रोणांचें हें कृत्य गैरशिस्त वाटण्याचा संभव आहे. पण थोडासा विचार केला असतां असें कळून येईल कीं आणीबाणीच्या वेळीं त्यांची कर्तव्यनिष्ठा जितक्या पूर्णत्वानें दिसून आली तितकी इतर कोणत्याहि वेळीं दिसून आली नसेल. भीष्म, द्रोण हे धृतराष्ट्र व त्याचे पुत्र यांची एका दृष्टीनें सेवाच करीत होते व त्यांचें अन्न खात होते. पांडवांनीं इंद्र-प्रस्थासं राज्य स्थापिलें तेव्हांच जर ते त्यांजकडे गेले असते तर गोष्ट निराळी होती. परंतु ते धृतराष्ट्र व दुर्योधन यांचे प्रजाजन होते, तसेंच त्यांचे योद्धे आणि मंत्री होते. त्यांनीं आपला जन्म त्यांचे सेवेंत

घालविला होता. पांडवांशीं युद्ध करावें कीं सत्य करावें, याविषयीं मंत्री या नात्यानें योग्य- ती सल्लामसलत देणें त्यांचें काम होतें. पण ती सल्लामसलत राजास पसंत न पडून युद्ध करावयाचें असें एकदां ठरल्यावर, न्याय व सत्य कोणत्या पक्षाकडे आहे हें पाहणें बरोबर नव्हतें. राजासाठीं, स्वामीसाठीं व देशासाठीं लढणें हें क्षत्रियांचें कर्तव्य आहे: व त्याप्रमाणें त्यांनीं, स्वतःचें मत बाजूस ठेवून, सर्व प्रसंगां वागलेंच पाहिजे. भीष्मद्रोणांचें प्रेम, त्यांची भक्ति व त्यांचीं अंतःकरणें हीं श्रीकृष्ण व पांडव यांचेकडे ओढ घेत होती. परंतु या सर्व गोष्टी विसरून जाऊन आपलें शरीरसामर्थ्य, आपलें युद्धकौशल्य व आपली बुद्धिमत्ता आपल्या स्वामीसाठीं—दुर्योधनासाठीं—युद्धामध्ये खर्च करणें, हें त्यांचें कर्तव्य होतें. हें कर्तव्य करतांना खऱ्या पक्षावर शस्त्र उचलल्याबद्दल मनाला किताहि दुःख झालें, अंतःकरणास कितीहि पीळ पडला,—किंबहुना त्यामध्ये मरण आलें—तरी तिकडे लक्ष द्यावयाचें नाहीं, हेंच त्यांचें त्या वेळीं काम होतें. धृतराष्ट्र व दुर्योधन यांचे अन्नावर वाढलेल्या शरीराची त्यांचेसाठीं रणयज्ञांत आहुती देण्याचें त्यांनीं ठरविले ते योग्यच केलें, हें बरील विवेचनावरून सहज दिसून येईल.

इकडे कर्ण आंत बसल्यानंतर श्रीकृष्णाचा रथ चालूं लागला. कांही वेळानें श्रीकृष्ण त्यास म्हणाले:—‘कर्णा, तुझी खरी आई कुंती आहे. ती आपल्या माहेरी असतांना कौमार्यावस्थेंत तूं तिला सूर्यापासून झाला आहेस. नेव्हां खरें पाहिलें असतां पांडु हा तुझा पिता असून पांडव हे तुझे धाकटे भाऊ आहेत. मी आतां तुला त्यांच्याकडे नेऊन तुझ्या जन्माची खरी हकीकत सांगतां. पांडव तुला आपला बडील भाऊ समजून सर्व राज्य तुलाच अर्पण करिताल, व पुढेहि त्या सर्वांचे मंदतीनें तुला पृथ्वीचेहि राज्य प्राप्त होईल.’ श्रीकृष्णाचें हें भणण ऐकून कर्णानें उत्तर केलें:—‘श्रीकृष्णा, कुंती ही माझी माता व पांडुराजा पिता आहे हें मला माहीत आहे. पण मी जन्मतांच कुंतीनें माझा त्याग केल्यानंतर आधिरथानें मला आपल्या घरी नेलें. राधेनें बालपणांत आईप्रमाणें माझें संगोपन केलें व आधिरथानें माझें पुत्राप्रमाणें पालन करून, माझें शिक्षण, विवाह बगैरे केलें आहे. तारुण्यांत आल्यानंतर त्यांच्याच संमतीनें सूतज्ञातीतील

स्त्रियांशी मी लभें केली आहेत. त्यांचेपासून मला मुलेंबाळें व नातूपणतूहि झाले आहेत. आजपर्यंत दड झालेली ही सर्व प्रेमबंधनें तोडून टाकून ऐन युद्धाचे वेळीं मला पांडवांकडे येतां येत नाहीं. दुर्योधनाचेंच आश्रयानें मी आजपर्यंत राहिलों आहे; त्यानेच मला अंगदेशाचें राज्य देऊन गौरविलें आहे. अर्जुनावरोबर युद्ध करून मी त्यास ठार करीन, या आशेवरच त्यानें युद्धास प्रारंभ केला आहे. अशा वेळीं त्यास सोडून पांडवांचे पक्षास जाणें ह्यणजे अतिशय नीच कृतघ्नपणा आहे. युधिष्ठिर हाच राजा होण्यास सर्वथैव योग्य आहे, यांत बिलकूल शंका नाही. त्याला माझ्या जन्माची हकीकत कळवूं नका. नार्हातर तो युद्धाहि करणार नाही व राज्याचाहि स्वीकार करणार नाही. लवकरच सुरू होणाऱ्या भयंकर रणयज्ञांत सर्व कौरवांची व क्षत्रियांची अहुति पडणार आहे, हे मी जाणून आहे, पण अशा प्रसंगी दुर्योधनास सोडून जाण अधमपणाचे आहे. दुर्योधनास बरें वाटण्यासाठी पांडवांना व द्रौपदीला जी मी दुर्भाषणे बोललों, त्याबद्दल मला आतां पश्चात्ताप होत आहे. शेवटी रणांगणामध्ये आम्हां सर्वांचा नाश होऊन सर्व क्षत्रियांचा उद्धार होवो, येवढीच श्रीकृष्णा, माझी आतां इच्छा राहिली आहे' श्रीकृष्ण म्हणाले:—'माझ्या उपदेशाप्रमाणे पांडवांकडे तूं येत नाहीस, यामुळे तूं पश्चीन्या राज्यास मुक्त आहेस. बरे तुझी मर्जी. पांडवांना या युद्धांत जय येणार हे खास आहे. असो, आजपासून सात दिवसांनी अमावास्या आहे. त्या दिवशी युद्धास प्रारंभ होईल असें द्रौण, भीष्म, कृप आणि धृतराष्ट्र यांना बर्बाव.' यानंतर कर्णाने श्रीकृष्णास मोठ्या प्रेमानें गाढ आलिंगन दिले व त्यांचा शेवटचा निरोप घेतला. 'या महायुद्धातून जर आम्ही जिवंत राहिलो तर तुझा आमची पुन्हां गांठ पडेल; नाही तर तुमचा आमची यापुढे आतां स्वर्गांत भेट!' याप्रमाणे निरोप घेऊन खाली उतरून कर्ण आपल्या रथात बसून हस्तिनापुरास परत आला.

युद्धाची तयारी दोहोपक्षांकडून सुरू झाली आहे, हे कुंतीस समजतांच कर्णाकडे जाऊन व त्याला खरी हकीकत सांगून पांडवांचे पक्षास येऊन

मिळण्याबद्दल त्याचें मन वळवावें, असें तिच्याहि मनांत आलें. दैववशात् तिची व त्याची भागिरथी नदीवर गांठ पडली. तिला पाहतांच कर्णानें ' हा राधापुत्र तुला नमस्कार करीत आहे ' असा नामोचारपूर्वक नमस्कार केला. तेव्हां तूं राधापुत्र नसून कुंतीपुत्र आहेस, असें म्हणून त्यास तिनें त्याच्या जन्माची खरी हकीकत सांगितली. ती म्हणाली:--कर्णा, तूं व अर्जुन हे युद्धामध्ये शत्रूसारखे मिडण्यापेक्षां भाऊ भाऊ म्हणून तुमचा जर समागम होईल, तर कितीतरी चांगलें होईल. तूं सून नसून पार्थ आहेस; तर कौरवांकडे राहण्यापेक्षां आपल्या पांच भावांना जाऊन मिळशील तर तें अधिक शोभेल. ' यानंतर आकाशवाणीचे रूपानें सूर्यानेंहि, कुंतीचें भाषण खरें आहे, तूं पांडवांकडे जा; असें सांगितलें. कौमार्यावस्थेमध्ये कुंतीनें मूर्खपणाच्या जिज्ञासेनें सूर्यास बोलावल्यामुळे आपली उत्पत्ति झाली; आपण उपजतांच आपणास हिनें निर्दयपणानें टाकून दिलें, व आतां मात्र युद्ध होण्याची वेळ आली असतां कुंती आपणास पांडवांस जाऊन मिळण्यास सांगत आहे; या तिच्या निष्ठुरपणाबद्दल व आपलपोंटेपणाबद्दल कर्णानें तिला दोष दिला. तो म्हणाला:--' आजपर्यंत सून असा माहीत असून ऐन युद्धावे वेळी ' मी पांडवांचा खरा भाऊ आहे ' असें म्हणून जर त्यांचेकडे गेलों तर सर्व क्षत्रिय मला काय म्हणतील याचा विचार कर. माझ्या संबंधानें कौरवांची जी इच्छा आहे, तीच तडीस नेण्यास मला इतलें पाहिजे. आजपर्यंत ज्यांनीं ज्यांनीं दुर्योधनाचें अन्न खावें त्यांनीं त्यांनीं त्याचें चीज करून दाखविण्याची हीच वेळ आहे. ही संधि प्राण गेला तरी मी व्यर्थ जाऊं देणार नाही. तथापि तुझी माझी जी ही भेट झाली ती मी अगदींच निष्फल होऊं देणार नाही. धर्म, भीम, नकुल व सहदेव यांचा मी युद्धामध्ये वध करणार नाहीं. परंतु अर्जुनास मात्र, त्याचा किंवा माझा वध होईपर्यंत मी युद्ध करणार, यांत संशय नाही. युद्धानंतर अर्जुन किंवा कर्ण यांपैकीं एक नाहीसा होऊन तुझे पांच पुत्र कायम राहतील, असें मी वचन देतो. ' येवढ्या वचनानें कुंतीचें समाधान होऊन ती विदुराचे घरां परत आली. (उद्योगपर्व अ० १३८-१४६)

इकडे पांडव अज्ञत विराटाचे मत्स्यदेशच्या सरहद्दीजवळच्या उपलब्ध

नगरांतच होते. श्रीकृष्णानीं तेथें जाऊन कौरवसभेमध्ये झालेली सर्व हर्काकत युधिष्ठिरास कळविली. पराक्रमा कुरुकुलाच्या या दोन शाखांमध्ये सग्न्य होऊन युद्धामुळे होणारा भयंकर क्षत्रियनाश व कुलक्षय टळावा, या हेतूने श्रीकृष्णानीं व इतरांनीं केलेले प्रयत्न याप्रमाणे निष्फळ झाले; कौरवपक्षाकडील ११ अक्षौहिणी सैन्याचा कुरुक्षेत्रांत पूर्वीच तळहि पडला होता; तेव्हां आतां यापुढे युद्धावांचून दुसरा मार्गच राहिला नाही. पांडवांचे पक्षास एकंदर ७ अक्षौहिणां सैन्य जमले. पांडवांनीं द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चक्रवर्ती व भीम या सात योद्ध्यांना सात अक्षौहिणींचे सेनापति केले. सर्व सैन्याचा मुख्य सेनापति कोणी 'व्हावे, 'याबद्दल भवति न भवति होऊन श्रीकृष्णांनीं द्रौपदीचा भाऊ धृष्टद्युम्न ह्यास मुख्य सेनापति नेमावे असे सुचविले. तें सर्वास पसंत पडून त्यास सेनापतीचा अभिषेक करण्यांत आला. कौरवांकडील ११ अक्षौहिणींचे आधिपत्य भीष्मांनीं स्वीकारावे, अशी दुर्योधनानें विनंति केली. कर्ण नेहमीं मजशी स्पर्धा करीत असतो; माझ्यासारखा वीर नाही, अशी त्यास घमंड आहे. यासाठीं त्याला किंवा मला कोणालातरां एकठ्याला प्रथम लढण्याची संधि मिळत असेल तर सेनापति होण्यास मी तयार आहे असे भीष्मांनीं उत्तर दिलें. कर्णासहि तेंच पाहिजे होते. शल्य, शकुनि, जयद्रथ, कृतवर्मा वगैरे दहा महारथांस १० अक्षौहिणींचे सेनापति नेमून भीष्म स्वतः पांडवें चिलखत चढवून व पांडरा फेटा बांधून अकराव्या कौरव अक्षौहिणींचे सेनापति झाले. इकडे द्रौपदी, इतर राजस्त्रिया व दासदासी यांस बंदोबस्तानें उपप्लव्य नगरांतच ठेवून, तेथून पांडवांचें सैन्य निघालें, व थोडक्याच दिवसांत कुरुक्षेत्राचे रणभूमीत दाखल होऊन त्यानें आपला तळ दिला. कौरवसैन्यहि हास्तिनापुरांतून पूर्वीच बाहेर पडून कुरुक्षेत्रांत येऊन डेरे-दाखल झालें होतें. पांडवसैन्याचें तोंड पूर्वेस असून कौरवांचें पश्चिमेकडे होतें. दोहोंपक्षाकडील छावणांत हत्तींच्या गर्जेना, घोड्यांचें खेकाळणें, योद्ध्यांचे सिंहनाद, धनुष्यांचा टणत्कार आणि भेरी, नगारे, शंख इत्यादिकांचा गंभीर ध्वनि यांचा एकच प्रचंड

कोलाहल होऊन सर्व कुरक्षेत्र दुमदुमून राहिलें * (उद्योगपर्व ५०
१४३—१९६)

प्रकरण सातवें.

— ०*० —

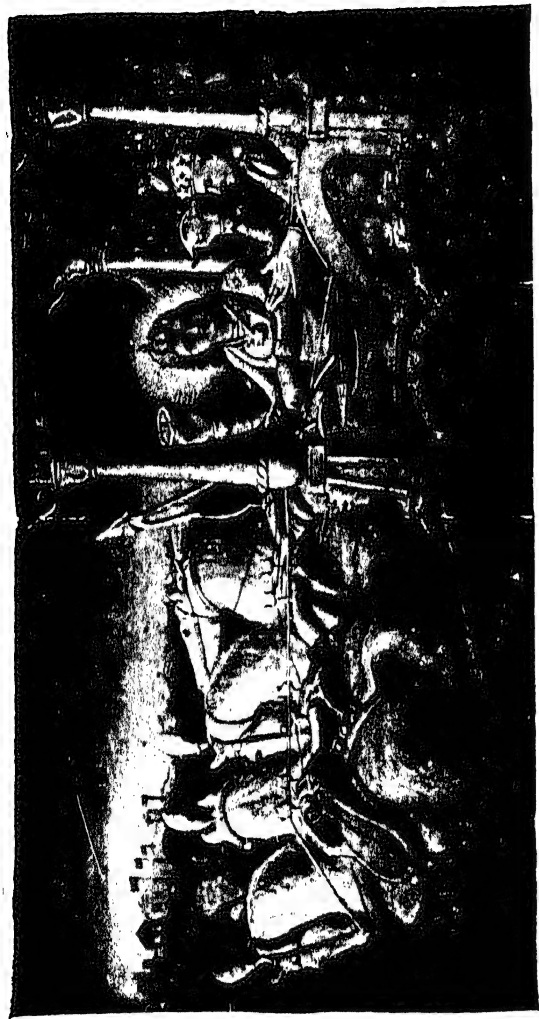
युद्धाचा पूर्वभाग.



रुक्षेत्राचे मैदानात दांन्ही सैन्यांचे तळ पडल्यानंतर, भगवान व्यास ऋषि धृतराष्ट्राकडे आले. युद्धचमत्कार पाहण्याची इच्छा असल्यास मां तुला तेवढ्यापुरती दृष्टि देतो, असे ते म्हणाले. परंतु बहुतेक जन्म आंधळेपणात घालवून, शेवटी ज्यांत आपल्या सर्व ज्ञातीचा नाश होऊन कुलक्षय होणार ते युद्ध पाहण्यासाठी तेवढी दृष्टि यावी, अशी त्यास इच्छा नसल्यामुळे, युद्धाची इत्यंभूत हर्काकत मात्र आपणाम ऐकण्यास सापडावी, अशी धृतराष्ट्रानें आपली उरकठा प्रदर्शित केली. तेव्हा व्यासांनीं संजयास दिव्यदृष्टि देऊन ' युद्धामध्ये व रणभूमांवर दिवसां किंवा रात्री प्रत्यक्ष किंवा गुप्तपणाने जें जें काय घडेल ते तें तुला समजेल ' असा त्याम वर दिला; व युद्धाची सर्व हर्काकत दररोज धृतराष्ट्रास सांगण्याचे काम संजयाने पत्करले. युद्धामध्ये जय कोणास मिळणार याविषयी व्यासांनीं अर्थात् ' यतो धर्मस्ततो जयः ' जिकडे धर्म तिकडे जय, असाच अभिप्राय दिला. (भा० पर्व अ० १-२५)

* या भयंकर युद्धामध्ये बळराम व रुक्मी याजखेरीज त्या काळचे इतर सर्व बलाढ्य क्षत्रिय वीर सामील झाले. बळरामाचा ओढा दोहोंपक्षाकडे सारखाच असून दुयेंधन व भीम हे त्याचे सागखेच शिष्य होते. यासाठीं व पुढील युद्धांत होणारा नाश पाहावयास नको म्हणून बळराम तीर्थाटनास गेले ! रुक्मी हा फार पराक्रमी असून गांडीव व शार्ङ्ग या दिव्यधनुष्यांच्या तोडींचें इंद्राचें विजय धनुष्य त्यास मिळालें होतें. भारतीय युद्धात सामील होण्यासाठीं तो सैन्य घेऊन आला होता. परंतु तो फार घमेंडखोर व गर्विष्ठ असल्यामुळे त्याची कुमक दोनहि पक्षांनीं नाकारली !

इकडे कुरुक्षेत्रांतील रणभूमीमध्ये दोन्ही सैन्ये युद्धास तयार होऊन समोरा-समोर उभी राहिली. अनेक वर्षे ज्याविषयी अत्यंत उत्कंठा वाटत होती ते युद्ध करण्यासाठी आपल्या रथावर चढण्यापूर्वी अर्जुनाने श्रीकृष्णाचे सांगण्यावरून भक्तिपूर्वक दुर्गेची स्तुति करून गांडीव धनुष्य हातांत घेतलें व नंतर तो रथावर चढला. दोहों सैन्यांमध्ये शंख, नगारे, हुंदुभी इत्यादिकांचे ध्वनि व वीरांचे सिंहनाद सुरू झाले. श्रीकृष्णानीं अर्जुनाचा रथ दोघां सैन्यांमध्ये आणून उभा केला. भोंवतालच्या सैन्याकडे दृष्टि पेंकल्यावर अर्जुनाचे हृदयांत निराळेच विकार उद्भवून त्यांचे मन माघार खाऊं लागलें. आपल्या शत्रूच्या किंवा मरणाच्या भीतीमुळे त्यांचे धैर्य खचलें असें नव्हें; पण आपले, इष्टमित्र, नातेवाईक लहानपणचे जिवलग स्नेही, भीष्मासारखे पितामह, द्रोण-कृप यांजसारखे गुरु, कौरवांसारखे भाऊवंद, द्रुपद-विराटासारखे संबंधी, राजे आणि आर्यावर्तातील इतर शूर योद्धे व क्षत्रिय यांचा यःकश्चित् राज्याकरितां आपले हातून संहार होणार, हें ध्यानांत येऊन त्यांचे मन कचरूं लागलें. भूलोकांच्या राज्यासाठीं तर काय पण त्रैलोक्याचे राज्यासाठींहि आपल्या कुळाचा संहार करणें महत्पातक होय, असें वाटून ‘न योत्स्ये’ (मी युद्ध करीत नाहीं) असें श्रीकृष्णांस सांगून त्यानें हातांतील धनुष्यबाण खाली ठेवले ! तेव्हां श्रीकृष्णांनीं जो उपदेश करून त्याचा मोह व भ्रांति हीं दूर केलीं आणि निर्भयपणें स्वकर्तव्य करण्यास तयार केलें, तो भाग भगवद्गीता या नांवानें प्रसिद्ध आहे. ते म्हणालेः—‘भीष्मादि पूज्य वडील माणसें व इतर आप्त आपले हातून मरणार ही तुझी चुकीची समजूत आहे. तूं, मी, भीष्म व हे सर्व राजे आत्मस्वरूपानें भूतकालीं सदैव अस्तित्वांत होतो व लौकिकी मरणानंतर भविष्यकालींहि असूं. आपणांतील मुख्य तत्त्व जो आत्मा तो कोणाला मारीत नाही व स्वतःहि मरत नाही; किंवा त्याजवर दुसरा कोणताहि परिणाम होत नाही. जुनीं वस्त्रें टाकून मनुष्य जशीं इच्छेनुरूप तंबीं वस्त्रें धारण करतो, त्याप्रमाणें मरण म्हणजे आत्म्यानें कर्मानुसार एक देह टाकून दुसरा धारण करणें होय. यांत दुःख करण्याचें कारण काय आहे ? तथापि हा नेहमीं मरतो व जन्मतो असें जरी मानलें तरी, जो जन्मला त्यास मृत्यु व जो मेलाला त्यास जन्म हीं अपरिहार्य असल्यामुळे त्याबद्दल शोक करून



न मोक्षये (मी युद्ध करीत नैतों) अमे यनि श्रीकुण्डास मोगिले, ३. १६८

काय उपयोग आहे ! जन्मापूर्वी हा देह अव्यक्त स्वरूपातच होता व मरणानंतराहे त्याच स्थितीत जाणार; तर मग ही मधली थोडा वेळ टिकणारी स्थिती जर संपू लागली तर शोक का करावा ! आपला स्वतःचा धर्म-स्वकर्तव्य-पाहशील तरीही असा शोक करून युद्ध टाळणे बरोबर नाही, हे तुला कळेल. न्यायाने केलेल्या युद्धाहून दुसरी श्रेयस्कर गोष्ट क्षत्रियांस कोणतीच नाही. प्रयत्नाशिवाय सहजगत्या उपस्थित झालेले हे युद्ध म्हणजे स्वर्गाचे उघडलेले दारच आहे असे धर्ममूलक युद्ध भाग्यशील क्षत्रियांनाच मिळत असते. ही संधि तू फुकट घालवू नको. हे धर्मयुद्ध जर तू करणार नाहीस तर स्वधर्म व कीर्ती याचा नाश होऊन तुला पाप मात्र लागेल; तुझी अक्षय्य अपकीर्ति होऊन ती निरंतर लोक सांगताल. मानी पुरुषास मरणापेक्षाहि अपकीर्तीचे भय अधिक वाटते. जे तुला आजपर्यंत मोठा योद्धा मानीत होते, त्यांना, तू भिऊन युद्ध टाळले, असे वाटून त्यांच्या दृष्टीने तू म्याड ठरशील. दुर्योधनादि तुझे शत्रु तू निर्बल ओढस असे जाणून तुझी निर्भर्त्सना व उपहास करतील; यापेक्षा दुसरी अधिक दुःखाची कोणती गोष्ट आहे ! युद्ध करणे हे क्षत्रियांचे कर्तव्य आहे. व या युद्धात न्याय, धर्म व सत्य आपले पक्षास आहे. यासाठी ते करताना कोणाचा व कितीही नाश झाला तरी त्याचा दोष तुजकडे नाही. मुखदुःख, लामहान, जयापजय याविषया हर्ष-विषाद न मानता व फलाचा अपेक्षा न धरता कर्तव्य म्हणून युद्ध केलेस तर त्याचे पातक तुजकडे मुळाच नाही. अरे, युद्धात मरण पावलास तर स्वर्गसुख भोगशील, जय मिळाला तर राज्यसुख संपादशील; यासाठी हा श्रांति सोडून दे आणि उठून युद्धास प्रारंभ कर.' इत्यादि उपदेशाने सर्व मोह नष्ट झाल्यानंतर अर्जुन पुन्हा युद्ध करण्यास तयार झाला. (भीष्मपर्व. अ० २५-४२)

आतां दोहों पक्षांची सैन्ये युद्ध करावयास मिळणार इतक्यात एक चमत्कारिक गोष्ट घडून आली ! धर्मराजाने आपला शस्त्र व कवच रथात ठेविले, व तो पार्थाचे कौरवाच्या सैन्याकडे निघाला. निःशस्त्र होऊन धर्म कौरव सैन्याकडे कां जात आहे, हे पांडवांना व त्याच्या पक्षाकडील इतर राजांना काहीच कळेना ! अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण व त्यांचे पक्षाकडील

प्रमुख राजे धर्मराजाचे पाठोपाठ निघाले. आपल्या भावांसह धर्म कौरवांकडे येत आहे हे पाहून ' अरे, हा अगदी भित्रा आहे. क्षत्रिय असूनहि युद्ध न करतां हा शस्त्रे खाली ठेवून कौरवांस शरण येत आहे ' याप्रमाणे कौरवांकडील योद्धे आपसांत त्याचा धिःकार करूं लागले. धर्म प्रथमतः थेट भीष्मांकडे गेला, व त्यांचे चरणावर मस्तक ठेवून नम्रपणाने म्हणाला:— ' आजोबा, मी तुम्हांस नमस्कार करतो; आम्हीं तुम्हांशी युद्ध करीत आहों, याबद्दल आम्हांस तुमची अनुज्ञा असावी व आम्हांस आपण आशीर्वाद द्यावे. ' वद व वडील माणसांविषयींची धर्माच्या अंतःकरणांतील ही पूज्ययुद्धि पाहून भीष्मांस संतोष वाटला व त्यांनी त्यास वर देऊं केला:—' द्रव्याच्या योगाने मी कौरवांचे पक्षास बांधला गेला आहे; युद्धावांचून दुसरा कोणताहि वर माग. ' भीष्मांचा वध कसा होईल व त्यांना युद्धांत कसे जिंकवे, याविषयीची मसलत आपणास सांगण्याविषयी त्याने भीष्मांसच विनंति केली ! तेव्हां ते म्हणाले:—' मी जोंपर्यंत शस्त्र घेऊन लढत आहे, तोंपर्यंत मला जिंकण्याचें किंवा माझा वध करण्याचें कोणासहि सामर्थ्य नाही. पुन्हां केव्हां तरी भेटावयास ये, म्हणजे याविषयाचा उपाय मी तुला सांगेन. ' हें ऐकून धर्मराजाने द्रोणगुरूंकडे जाऊन त्यांसहि नमस्कार केला. त्यांनीहि संतोषित होऊन वर देऊं केला असता, धर्माने भीष्मांप्रमाणेच द्रोणगुरूंसहि प्रश्न केला. तेव्हां ' एकाद्या मनुष्याच्या तोंडून दुष्ट वार्ता ऐकल्यामुळे मी शस्त्रे खाली ठेवून समाधि लावून बसेन, त्यावांचून इतर वेळी कोणासहि माझा वध करतां येणार नाही. ' असे त्यांनी सांगितले. यानंतर युधिष्ठिर कृपाचार्य व शल्य यांकडे गेला; आणि त्यांस नमस्कार करून व त्यांचे आशीर्वाद घेऊन तो पांडवांसह आपल्या सैन्याकडे परत फिरला. कौरवांचे सैन्यांतून परत येऊन दोहों सैन्यांचे मध्ये उभे राहून, ' युद्धामध्ये आम्हांस मदत करण्यासाठी ज्याला आमच्या पक्षाकडे येणें असेल त्याने यावे ' असे धर्माने म्हटले. तेव्हां ' युयुत्सु ' कौरवांचा पक्ष सोडून पांडवांकडे आला; त्यास घेऊन पांडव आपल्या सैन्यांत येऊन पोचले. (भीष्मपर्व अ० ४३)

नंतर उभय पक्षांच्या सैन्यांमध्ये भेरी, मृदंग, शंख, दुंदुभि इत्यादिकांचे गंभीर ध्वनि व हत्ती, घोडे वगैरेंचे ओरडणे, यांचा मोठाच कलहोळ सुरू झाला.

त्या दिवसाच्या तिसरे प्रहरां दोन्ही सैन्ये एकमेकांस भिडलीं; व एका क्षणांत सर्व रणभूमीवर भीष्म व अर्जुन, सात्यकी व कृतवर्मा, भीम व दुर्योधन, युधिष्ठिर व शल्य याप्रमाणे महान् योद्ध्यांचे रथ एकमेकांस येऊन थडकले; व सर्व कुरुक्षेत्रावर भयंकर रणकंदन माजून राहिलें ! याप्रमाणें युद्ध चालले असतां भीष्मापुढें कोणाचाच टिकाव लागेना. प्रथमतः शल्यानें शक्ति फेंकून विराटाचा पुत्र उत्तर याचा वध करून त्याची या महारणयज्ञकुंडांत पहिली आहुति दिली ! आपल्या भावाचा वध झालेला पाहून श्वेत शल्यावर चाल करून गेला. त्या दोघांचे बराच वेळ युद्ध होऊन शल्य रथामध्ये मुर्च्छित पडला. नंतर भीष्म श्वेतावर झालेन आले व या दोघांचेहि पुष्कर वेळ निकराचे युद्ध होऊन शेवटी त्यांत भीष्मांच्या ब्रह्मास्त्रयुक्त बाणाने रणामध्ये श्वेत मरून पडला ! हें पाहून कौरवांच्या सैन्यांत आनंदाचा प्रचंड जयघोष झाला. इतक्यांत संध्याकाळ झाल्यामुळे दोन्ही सैन्ये युद्ध बंद करून आपापल्या शिविरांत पग्न आली. (भीष्मपर्व अ० ४४-४८)

दुसरे दिवशीं सकाळी पुन्हा युद्धास प्रारंभ झाला. आरंभीच भीष्मानें पांडवांकडील सर्व सैन्य आपल्या बाणांनी अगदीं जर्जर करून सोडल्यामुळे तें पराभूत होऊन पळें लागलें. हें पाहून श्रीकृष्णानी अर्जुनाचा रथ भीष्मांचे रथास नेऊन भिडविला; व या दोघां वृद्ध-तरुण वीरांचे घनघोर युद्ध सुरू झालें. भोंवतालें दोहोंपक्षांकडील योद्ध्यांचा संग्राम चाललाच होता. भीमानें कर्लिग सैन्यावर चाल करून कर्लिगाचा वध केला. भीमसेन आपल्या गदेनें सर्व कर्लिग सैन्याचा संहार करीत असलेला पाहून, भीष्मांनी अर्जुनास इकडेच सोडून आपला रथ तिकडे नेला. सात्यकीहि भीमाचे साहाय्य आला. भीमानें आपल्या गदेनें भीष्मांचा साराथ ठार केल्याबरोबर त्यांच्या रथाचे घोडे अनावर होऊन त्यांस रथासह रणांतून घेऊन गेले. इकडे दुर्योधनादि वीरांनी एकत्र्या अभिमन्यूस गांठून त्याजबरोबर युद्ध चालविलें होतें. त्याचे साहाय्य जाऊन अर्जुनानें सर्व कौरव सैन्याचा संहार चालविला. त्याच्या बाणांमुळे जर्जर झालेले तें सैन्य दशदिशा पळत सुटलें. तों सूर्य अस्तास गेल्यामुळे युद्ध बंद होऊन दोहोंपक्षांकडील सर्व योद्धे शिविरास परत आले. (भीष्मपर्व अ० ४९-५५)

तिसरे दिवशी सकाळी कौरवांनी सैन्याचा गरुडव्यूह व पांडवांनी अर्ध-चंद्रव्यूह रचून युद्ध सुरू केले. भीष्मांच्या बाणवृष्टीपुढे पांडवांमधील सैन्याचा कांठाच उपाय चालला. तेव्हा अर्जुनाने पुन्हा सरसावून कौरव-सैन्यावर आपला रथ घातला व त्यांचा फडशा उडविला. याप्रमाणे एकदां कौरव-सैन्य व एकदां पांडवसैन्य विजयी आणि पराभूत होऊं लागले. तेव्हा अशा संकुल युद्धाने लढाईचा शेवट लागत नाही, असे पाहून श्री-कृष्णाना अर्जुनाचा रथ भीष्मांचे रथास भिडविला व दोघांचे द्वंद्वयुद्ध सुरू झाले. भीष्माकडून जर्ग अर्जुनावर अत्यंत तीक्ष्ण वाणांचा मारखा वर्षाव हात होता, तरी तो क्षत्रियाचें कर्तव्य विसरून भीष्मांशी किंचित् सौम्यपणाने युद्ध करीत होता. हें पाहून 'अर्जुनाच्या मनास चेव आणण्यासाठी श्रीकृष्ण स्वतःच हातांत चक्र घेऊन व रथावरून खाला उतरून भीष्मावर चाल करून निघाले ! आपला वध करण्यासाठी स्वतः श्रीकृष्णच आपणावर चालून येत आहेत, यांत श्रीकृष्णाना अपाणाम मोठाच मान दिला, असे वाटून भीष्म म्हणाले:—'श्रीकृष्ण यं व मत्ता आपल्या हातांत ठार कर तुझ्या हातून माझा वध झाल्यास त्यापासून माझे इह-परलोकां करण्याच होणार आहे.' आपला प्रतिज्ञा खोटी करून आपणास लाजाविण्यासाठी श्रीकृष्ण भीष्मांचे रथाकडे जात आहेत हे पाहून, अर्जुनाने रथातून खाली उडी टाकून श्रीकृष्णास धरिले. 'मां आता मनापासून निकराने युद्ध करतो. माझे पुत्र व बंधु यांचा शपथ घेऊन मी मांगतो की, मां आतां तुंवळ युद्ध करून कौरवांचा नाश करतां.' याप्रमाणे अर्जुनाने सांगितल्यावर श्रीकृष्ण रथांत येऊन बसले; व पुन्हा युद्धास सुरवात झाली. तें युद्ध तसेच संध्याकाळपर्यंत चालून सूर्य अस्तास गेल्यावर सर्व सैन्य आपापल्या छावण्यांत परत आले. (भीष्मपर्व अ० ५६-५९.)

चवथे दिवशीहि भीष्म व अर्जुन, सात्यकि व भूरिश्रवा, भीम व दुर्योधन याप्रमाणे निकराचीं द्वंद्वयुद्धे सुरू झाली. धृष्टद्युम्न व सांशमनि राजाचा पुत्र यांचे युद्ध होऊन धृष्टद्युम्नाने राजपुत्रास गदेनें ठार करून रणभूमीवर पाडिले. संध्याकाळपर्यंतच्या पुढील युद्धामध्ये भीष्माने अतिशय पराक्रम करून शत्रूंचा पुष्कळ नाश केला. सूर्यास्तानंतर युद्ध बंद होऊन दोनही सैन्ये शिविरांत परत आली. पांचव्या दिवशीं महारथ्यांची सारखीं द्वंद्वयुद्धे न होतां प्रसंग पडेल

त्यप्रमाणें उभयपक्षाचे वीर लढत होते, व जरूर पडेल तेव्हां आपल्या बाजूच्या रथ्यांस साहाय्य करण्यास जात होणे याप्रमाणें रणभूमीवर सायंकाळपर्यंत संकुल युद्ध चालल्यावर सात्यकीचे दहा पुत्र व भूरिश्रवा यांचें घनघोर युद्ध झालें. त्यांत अखेर भूरिश्रव्याने सात्यकीच्या दहाहि पुत्रांचा शिरकमळें बाणांनी उडविलें ! महाव्या दिवशीहि असेंच तुंबळ युद्ध चालू असतां दुर्योधन व भीम यांचे रथ एकमेकांस भिडले; तेव्हां भीमानें एका बाणानें त्याचें छत्र व दुसऱ्या बाणाने त्याचा भुज मोडून धुळीत लोळविला, व तिसऱ्या बाणानें त्यास मूर्च्छित करून जथांत पाडलें ! सातवे दिवशी संकुल युद्ध न होतां उभय पक्षांतील वरोवरीच्या वारांना आपले रथ शत्रूच्या रथास भिडवून सायंकाळपर्यंत द्वंद्वयुद्धें केली. त्यांत कोणत्याहि पक्षास विशेष जय आला नाहीं, व दोहों पक्षांकडील कोणी मोठा वीरहि पडला नाहीं. सायंकाळचे सुमारास पांडवाकडील सर्व मुख्य महारथ्यांनी भीष्मांवर एकदमच रथ घातले; तरी भीष्मांचे शौर्य व पराक्रम त्या सर्वांस पुरून उरला. अखेर पांडवांना शिखंडीस पुढें करून भीष्मास दुसरीकडे जावयास लावले. (भाष्मपर्व अ० ६० ८३)

आठवे दिवशीहि मोठे निकटगचें युद्ध होऊन एकट्या भीमाने धृतराष्ट्राचे पुत्र सुनाभ, अपराजित, कुंडधार, पंडित, विशालाक्ष, महोदर, आदित्यकुंतु, ब्रह्महाशी इत्यादिकांस ठार केले. कौरवाकडील आर्षगंगी नावाचा राक्षस व अर्जुनाचा इरावान नांवाना एक पुत्र यांचे युद्ध होऊन शेवटी राक्षसाने आपल्या शत्रूचे शीर तगवारीने उडविलें. यानंतर पांडवांकडील राक्षसवार घटोत्कच व कौरवाकडील राक्षससैन्य यांचें युद्ध होऊन त्यांत घटोत्कचानें शत्रुसैन्यास पराभूत केले. त्या दिवशी कौरवांकडील योद्धा भगदत्त यानेहि पराक्रम करून पांडवाकडील वरेंच सैन्य ठार केले. (भाष्मपर्व अ० ८५-९३)

भीष्म-द्रोणासारखे योद्धे अकरा अक्षौहिणी सैन्यासह आठ दिवस लढत असूनसुद्धा पांडवांकडील एकहि महारथी पडला नाहीं, हे पाहून दुर्योधनास चिंता उत्पन्न झाली. त्याने कर्णाची गांठ घेऊन याबद्दल मसलत केली. भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य व सोमदत्ती यांचा ओढा वास्तविक पांडवांकडे असल्यामुळे ते मनापासून युद्ध करीत नसावेत किंवा पांडवांस जिंकण्याचें त्यांचे अंगी सामर्थ्य तरी नसावें; यांचाचून युद्धांतील त्यांच्या धरसोडीचें तिसरें कारण

संभवत नाही, असं या दोघांचें मत झालें. कसेंहि करून तूं भीष्मांस युद्ध सोडून देण्यास लावून मग पांडवांचा वध करण्याचें काम मजकडे सोंपीव; म्हणजे माझा पराक्रम तुला कळून येईल' अशी कर्णानें त्यास भर दिली. तेव्हां दुर्योधन भीष्मांकडे जाऊन म्हणाला:- 'तुमच्या भवंशावर आम्हीं पांडवांशा युद्ध सुरू केलें असूनहि अझून आपण कांहींच पराक्रम केला नाही. पांडवांचा वध करण्याच्या कामीं तुमचा दयाळु स्वभाव किंवा माझे दुदैव आड येत असेल, तर कर्णाला परवानगी द्या; तो पांडवांचा समाचार घेईल.' हें बोलणे ऐकून भीष्मांस आपल्या परवशतेबद्दल व दुर्योधनाच्या कृतघ्नतेबद्दल दुःख व संताप आला. अर्जुनाच्या पराक्रमाची आणि गोघ्नहण वगैरे प्रसंगीं दिसून आलेल्या घमंडखोर कर्णाच्या पराक्रमाची आठवण देऊन प्राण जाईपर्यंत निकरानें युद्ध करण्याचें वचन देऊन भीष्मांनीं दुर्योधनास वाटेस लावलें.

नववे दिवशीं युद्धाचा प्रकार पूर्वाच्या दिवसांहूनहि निकराचा झाला. दोनप्रहरपर्यंतच्या युद्धांत भीष्म, अभिमन्यु व कौरवांकडील अलंबुष राक्षस यांनीं पुष्कळ पराक्रम केला. दोन प्रहरांनंतर युद्ध अधिक निकरानें होऊं लागलें. कौरवांकडील भीष्म, द्रोण, सुशर्मा वगैरे योद्ध्यांनीं व पांडवांकडील अर्जुन वगैरे महावीरांनीं एकमेकांच्या सैन्याचा सारखा संहार चालविला. संध्याकाळचे सुमारास श्रीकृष्णानीं थोडेंसे अधिक निकरानें लढण्याविषयीं अर्जुनास इशारत करून, त्याचा रथ भीष्मांचे रथावर घातला. या युद्धांतहि भीष्मावर बाणांची वृष्टि करण्यास अर्जुन पुनः कचरूं लागतांच, स्वतः श्रीकृष्ण हातांत फक्त चाबूक घेऊन भीष्मांचे रथाकडे धांवले. तेव्हां भीष्मांनीं

पहोहि पुंडरीकाक्ष देवदेव नमोस्तु ते ।

प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव चानघ ॥

याप्रमाणें मोठ्या आनंदानें व उत्सुकतेनें म्हटलें. इतक्यांत अर्जुनानें मागून येऊन श्रीकृष्णास परत रथाकडे नेंलें. 'श्रीकृष्णा, तूं जी प्रतिज्ञा केली आहेस ती मोडूं नको. प्रतिज्ञा मोडून तूं युद्ध करशील तर लोक तुला असत्यवादी म्हणतील; व त्याचा सर्व दोष मजकडे येईल. श्रीकृष्णा, मी आपल्या शस्त्रांची, सत्याची व माझ्या सत्कृत्यांची शपथ घेऊन सांगतों कीं, मी आतां

शत्रूंचीं निकरांनं लहून (हनिष्यामि पितामहं) आभवे आजोबां जे भीष्म त्यांचा वध करीन.' हें ऐकून श्रीकृष्ण रथाकडे परत आले; आणि पुनः अर्जुन व भीष्म यांचें सूर्यास्तापर्यंत भयंकर युद्ध झालें. विवस मावळल्यानंतर दोनाहि सैन्ये पूर्ववत् शिबिरास परत आलीं. (भीष्मपर्व अ० ९५-१०६)

आपल्या शिबिरांत परत आल्यानंतर त्या रात्री पांडवांचें बोलणें झालें. नऊ दिवस सारखें युद्ध चाललें आहे तरी अर्जुन भीष्मांचा एकदांसुद्धां पराभव किंवा वध करीत नाही, उलट तेच आपल्या सर्व सैन्यांचा सारखा संहार करीत आहेत; आपणांस राज्य मिळवून देण्यासाठी आपल्या बांधवांना मात्र उगीच कष्ट होत आहेत; असें वाटून धर्माम अतिशय दुःख झालें. तेव्हां भीष्मांस व इतर सर्व कौरवांस मी एकटाच ठार करतो, तूं फक्त आज्ञा कर म्हणजे झालें, असें श्रीकृष्ण म्हणाले. परंतु युद्ध न करतां सहाय्य करण्याची त्यांची प्रतिज्ञा आपणच खोटी करावी हें धर्माला वरें वाटेना. पहिल्या दिवशी युद्धास आरंभ होण्यापूर्वी युधिष्ठिर भीष्मांस नमस्कार करण्यास गेला असतां त्यांनीं त्यास पुन्हां भेटावयास ये, असें सांगितलें होतें; त्याप्रमाणें त्यांचेकडे जाऊन त्यांच्या वधाचा व जय मिळविण्याचा उपाय त्यांसच विचारावा, असे धर्मानें सुचविलें. ही मसलत श्रीकृष्ण वगैरेस पसंत पडून त्या रात्री पांच पांडव व श्रीकृष्ण चिलखतें न घालतां व शस्त्रं न घेतां गुप्तपणें भीष्मांचे शिबिरांत गेले. भीष्मांनी त्या सर्कांचें स्वागत करून त्यांस येण्याचे कारण विचारलें. तेव्हां धर्म म्हणालाः— 'आम्हांस जय कसा मिळेल याचा उपाय आम्हांस सांगा.' भीष्म म्हणालेः— 'मी जोंपर्यंत युद्ध करीत आहे तोंपर्यंत तुम्हांस कधीहि जय मिळणार नाही; यासाठीं माझा वध करण्याचा आधी प्रयत्न करा !' धर्मः—'तुमच्या वधाचा तरी उपाय आम्हांस सांगा' भीष्मः—'मी युद्ध करीत असतां कोणीहि मला जिंकण्यास किंवा माझा वध करण्यास समर्थ नाही. क्षत्रिय-धर्माप्रमाणें मी क्षत्रियांशीं कधीहि युद्ध करीत नाही. तुमचे सैन्यांतील शिखंडी हा पूर्वी स्त्री असून आतां पुरुष झालेला आहे. म्हणून मी त्याजवर शस्त्र उचलणार नाही. यासाठी त्याला पुढें करून जर अर्जुन मजवर सारखे बाण टाकील तर माझा वध होण्याचा संभव आहे.' भीष्मांचें हें भाषण

ऐकून अर्जुनाचें अंतःकरण दुःख आणि लज्जा यांनीं भरून आलें. आपल्या बापाचे पश्चात् भीष्मांनींच आपलें संगोपन केलें व भीष्म हेच सर्व कुरु-कुलाचे पितामह आहेत; ज्यांनीं आपल्या पित्याचेंहि पुत्राप्रमाणें पालन-पोषण केलें, त्यांस अशा रीतीनें ठार मारणें अत्यंत निंद्य आहे; असें वाटून अर्जुन म्हणालाः—‘आमचें सर्व सैन्य मरो किंवा न मरो आमचा जय होवो कीं पराजय होवो, माझा वध होवो कीं न होवो, धर्मास राज्य मिळो वा न मिळो; मी अशा रीतीनें भीष्मांस मारणार नाहीं. ’ अर्जुनाचे हे भाषण ऐकून श्रीकृष्णांना त्याच्या प्रतिज्ञेचा त्यास आश्चर्य करून दिली. एकदां केलेली प्रतिज्ञा मोडणें हें क्षत्रियाचें ब्रीद नव्हे. भीष्मांचा पराजय झाल्यावांचून जय मिळणार नाहीं, व भीष्मांनीं सांगितलेल्या युक्तीचें अवलंबन केल्यावांचून त्यांचा पराजय होणार नाहीं. यासाठीं त्यांनीं सांगितल्याप्रमाणेंच वागणे अवश्य आहे. याप्रमाणें श्रीकृष्णाचा उपदेश ऐकून त्याचे समाधान झालें; व सर्वजण भीष्मांचा निरोप घेऊन आपल्या शिविरास परत आले. (भीष्मपर्व अ० १०७)

नंतर दहावे दिवशीं शिखंडीचा रथ व त्याचे सैन्य यांना पुढें करून पांडव शिविरांतून बाहेर पडले. दोन्हीं सैन्ये समोरासमोर येऊन भिडल्यानंतर सर्व रणभूमीवर चोहों बाजूंस युद्ध सुरू झाले. कौरव पक्षा-कडील भीष्म, द्रोण; कृप, भगदत्त, शल्य, दुर्योधन व दुःशासन आणि पांडवांकडील अर्जुन, अभिमन्यु, सात्यकि इत्यादि रथी व महारथी यांनीं आपल्या पराक्रमाचा शिकस्त केला. या शेवटच्या दिवशीं भीष्मांच्या शौर्यास व पराक्रमास भरती आली होती ! शिखंडी व त्याचे मागे चाललेला अर्जुन यावांचून त्यांच्यापुढे तिसऱ्याचा मुळीच टिकाव लागेना. भीष्मांस पुढें करून व त्यांचे रक्षण करीत दुर्योधनादिकांनीं युद्ध चालविलें होतें व शिखंडीस पुढें करून पांडवांकडील योद्ध्यांनीं लढाई चालविली होती. दोहोंकडील-विशेषतः पांडवांकडील-अतिशय सैन्य त्या दिवशीं रणांगणांत पडलें. भीष्मांनीं विराटाचा भाऊ शतानिक याचा याच दिवशीं वध केला. संध्याकाळचे सुमारास पांडवांकडील सर्व मोठमोठ्या योद्ध्यांनीं भीष्मांचे रथावर चोहोंकडून एकदम लगट केली. भीष्मांच्या भोंवतालचे सर्व वीरांना जर्जर केल्यानंतर

अर्जुनाने मोठ्या शिताफाने भीष्मांचा अनेक धनुष्ये लागोपाठ तोडून टाकिलीं. शिखंडा वगैरे इतर योद्धे यांना भीष्मांचा सारखी बाणांची वृष्टि चालविलीच होती. त्यांचे कवच भेदून त्यांचे अंगांत इतके बाण घुसले होते कीं, शरीरावर दोन बोटेहि जागा जखमांवांचून धड राहिली नव्हती ! आपले कर्तव्य होते तें होऊन आल्या जन्माचें साफल्य झालें, आतां आपल्या मृत्यूस हाच काल उचित आहे; असें मनांत आणून भीष्मांनीं आपलें अंतःकरण युद्धापासून थोडथोड पराडमुख केलें. अर्जुनाने लागोपाठ भीष्मांचा ध्वज मोडून पाडला, धनुष्ये तोडलीं व सारथि ठार केला. याप्रमाणें सर्व शस्त्रे व धनुष्ये नाहींशीं झक्यावर हातांत ढाल तरवार घेऊन भीष्म रथाचे खालीं उतरूं लागले. इतक्यांत अर्जुनाने आपल्या बाणांनीं ढालेचे व तरवाीचे तुकडे उडविले ! हें पाहून पाडवांकडील सैन्यानें प्रचंड जघघोष करून अर्जुनादि वीरांनीं अधिक गिरांन शस्त्रास्त्रांचा वर्षाव केला. शेवटीं शरीरास हजारों बाण लागल्यामुळे व्याकूळ होऊन भीष्म रथावरून खालीं पडले ! त्यांचे शरीरास इतके बाण लागले होते कीं, त्यांचें शरीर जमीनीस न लागतां बाणांच्या टोंकांवरच तोलून राहिलें ! भीष्म भूमीवर पडले, तेव्हां त्यांचें डोकें पूर्वेकडे असून अस्तास जात असलेला सूर्य दक्षिणायनांत आहे, असें त्यांस दिसून आलें. दक्षिणायनामध्ये मरण येणें चांगलें नाहीं, हे जाणून सूर्य उत्तरायणांत येईपर्यंत—आपल्या इच्छामरणाच्या वराचे प्रभावांन व योगवांन—आपले प्राण तसेच धारण करण्याचा त्यांनीं निश्चय केला. भीष्म पडल्याचें वर्तमान दुःशासनानें जाऊन द्रोणांस कळविल; तेव्हां कौरवसैन्यामध्ये एकच हाहाकार उडाला ! युद्ध लागलीच बंद होऊन दोहोपक्षांकडील योद्धे आपापलीं चिलखतें काढून व शस्त्रे न घेतां त्या बलाढ्य युद्धवागां शेवटचे दर्शन घेण्यास आले. वीरास योग्य अशा शरशय्येवर पडले असतां भीष्मांचे शिर खालीं लोंबूं लागलें, तेव्हां त्यांना उशी मागेतली. दुर्योधनादिकांनीं तात्काळ मळमळ उशा गिद्या आणविल्या ! परंतु रणभूमीवरील बाणांच्या बिछान्यास शोभिल अशा त्या नसल्यामुळे, भीष्मांनीं अर्जुनास त्या मागेतल्या, त्यानें आपला शोक आवरून धरला; आणि तीन बाण काढून व ते अभिमानित करून त्यांचे मानेखालीं उशीप्रमाणें दिले ! हें पाहून भीष्मांस संतोष झाला व 'क्षत्रियाने

रणभूमीवर प्राण सोडावयासाठी अशाच प्रकारच्या शय्येवर निजावे ' असे त्यांनी सर्वांकड पाहून त्यांस सांगितले. त्यांचे अंगांतील बाण काढून जखमांना औषधोपचार करण्यासाठी कुशल शस्त्रवैद्य तेथे आले; परंतु त्यांजकडून उपचार करून न घेतां त्यांस सन्मानपूर्वक भोष्मानीं परत पाठावले.

दुसरे दिवशीं सकाळीं, युद्धास प्रारंभ होण्यापूर्वीं सर्व योद्धे पुनः भोष्मांकडे आले. त्यांचे प्राण जखमांच्या वेदननें व्याकूळ होऊन त्यांस तहान लागली. तेव्हां त्यांनी पाणी मागितलें असतां दुर्योधनानें कांहीं लोकांकडून गार पाणी व खाण्याचे पदार्थ आणविले. ' मला आतां हे ऐहिक भोग नको आहेत; मी मनुष्यांतून निघून बाणांच्या शय्येवर पडलों आहे. या स्थितीस योग्य असे पाणी कोणीतरी या ' असें म्हणून त्यांनीं अर्जुनाकडे पाहिलें. त्यानें जवळ येऊन व त्यांस नमस्कार करून एक बाण काढला; व तो पर्जन्यान्नानें अभिमंत्रित करून भीष्मांच्या उजव्या बाजूस भूमीमध्ये सोडला, तां नेहून सच्छ पाण्याची एक धार वर उडूं लागली ! अर्जुनावे हें कौशल्य व ही अस्त्रविद्या पाहून सर्वांना आश्चर्य व कौतुक वाटले. त्या धारेचे पाणी पडून हुशार झाल्यावर अर्जुनाच्या पराक्रमाची व अस्त्रविद्याकौशल्याची भीष्मानीं स्तुति केली. ' अर्जुन योद्धा व श्राकृष्ण त्याचा सारथ्यकर्ता हे जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत कौरवांस जय येणार नाही. युद्धामध्ये माझा शेवट झाला, येवढीच हानि पत्करून व पांडवांशीं सख्य करून त्यांचे अर्धे राज्य त्यांस परत द्या ' वगैरे उपदेश भोष्मानीं या प्रसंगांहि केला; परंतु तो पूर्वीप्रमाणच निष्फळ झाला. कांहां वळानें कर्णहि त्यांचे दर्शनास आला आणि त्यांस नमस्कार करून व डोळ्यांत अश्रू आणून म्हणाला:—' ज्याचा तुम्ही नेहमी द्वेष करीत होता, तो हा राधेय तुम्हांस नमस्कार करीत आहे. ' हें ऐकून भोष्मानीं त्याजकडे पाहिलें; व प्रेमाने त्याचे पाठीवर हात फिरवून ते म्हणाले:—कर्णा, मी तुझी नेहमां निंदा करीत असें याचे कारण, आपसांत कलह न व्हावा हेंच हाय. तूं पांडवांचा विनाकारण द्वेष करीत होतास; व तुझ्यामुळेच हें युद्ध करण्याचे धाडस दुर्योधनानें केले आहे. तुझा पराक्रम व शौर्य कमी आहे असें नाहीं. तुझी व अर्जुनाची योग्यता स्मरलीच आहे. परंतु या भारतकुलाचा नाश होऊं नये, या हेतूनें मी तुझ्या



भुमीवृत्त म्वच्छ पाण्याची एक धार वर उडू लागली

[पृ. १५८

पराक्रमाची अवहेलना करीत असे. तुजविषयी माझ्या मनांत मुलीच द्वेषभाव नाही. कर्णा, तूं राधेय नसून कौंतेय आहेस; तूं तरो पांडवांशीं सख्य करण्याचा प्रयत्न कर' परंतु सत्याप्रिय व कर्तव्यदक्ष कर्णान हे म्हणणे मान्य केलें नाहीं. 'दुर्योधनासाठीं तन, मन, धन, घरदार व राज्यसुद्धां अर्पण करणें माझें कर्तव्य आहे. शिवाय लहानपणापासून माझ्या मनांत अर्जुनाविषयीं एकदां जें वैर बाणले आहे तें अशा सत्यानें नाहास व्हावयाचें नाहीं. पांडवांबरोबर मला युद्धच केलें पाहिजे. या कृत्याला आपली अनुज्ञा असावी.' यावर भीष्मांनीं उत्तर केलें:- 'जा. तूं यथाशक्ति व यथोत्साह युद्ध कर. परंतु तैं करतांना मनोमध्यें द्वेष किंवा सूड उगांठण्याची बुद्धि यांस थारा देऊं नको.' एकमेकांविषयींचे मनोतील वैमनस्य याप्रमाण नाहास झाल्यावर भीष्मांचा निरोप घेऊन कर्ण रथांत वसून युद्धास निघावा. (भीष्मपर्व अ० १०८-१२२)

प्रकरण आठवें.

युद्धाचा ऐन भर.



रतकुलांतले सर्वांहून वडील व सर्वांत पराक्रमी असे वीर भीष्म उत्तरायणाची वाट पाहत शरपंजरी पडले होते; त्यांस तसेच तेथे ठेवून कौरव-पांडवांची सैन्य पुनरापि युद्धास सिद्ध झाली. भीष्मांचे मागून कौरवसैन्याचे आधिपत्य कोणाकडे द्यावें, याचा दुर्योधन वगैरे मंडळीस त्वचार पडला. भीष्मानंतर त्यांचे तोडीचा एकटा कर्ण व त्या कामास योग्य आहे; असें सर्वांचे अंतःकरणास वाटलें. परंतु त्या काळच्या सर्व

मुख्य मुख्य वीरांस धनुर्विद्येचें शिक्षण देणारे गुरु द्रोणाचार्य यांसच भीष्मांचे मागून सेनापति करावे असे कर्णानें सांगितले; व ही मसलत सर्वांस मान्य व्हाऊन द्रोणास सेनापतीचा अभिषेक झाला. द्रोणांनीं दुर्योधनास वर देऊं केला; तेव्हां 'युधाष्ठरास जिवंत धरून माझे स्वाधीन करावे' असा त्याने वर मागितला. धर्माचा वध करण्याचें दुर्योधनाचे मनांत नाही, हे पाहून द्रोणगुरूं फार संतोष झाला. 'धर्माच अजातशत्रु हे नांव अगदी योग्य आहे त्याचा वध होऊ नये असें तुलाहि वाटत आहे, ही फारच चांगली गोष्ट आहे. पांडवांना युद्धांत जिंकून व अशा रीतीने त्यांना आपला पराक्रम दाखवून मग त्याचे राज्य त्यांना परत द्यावें व सत्य करावे, असं तुझ्या मनांत असल्यामुळे तूं युधिष्ठिराच्या वधाची इच्छा करीत नाहीस, असेच ना ?' द्रोणांच्या या प्रश्नावर कुटिल दुर्योधनानें उत्तर केल- 'युद्धामध्य धर्माचा वध करून आमचा खरा जय होणार नाही. त्यास लढाईत ठार मारिले असतां पांडव त्याबद्दल सूड उगावील. परंतु त्यास जिवंत धरून कैद केले व पुन्हां घून खेळावयास लावून पांडवांस पुनः वनांत पाठविले असतां जो आमचा जय होईल तोच दीर्घकाल टिकणारा व खरा जय होय !' यावर द्रोण म्हणाले:- 'अर्जुन जापर्यंत त्याचे जवळ आहे तोपर्यंत धर्मास कैद करणे अशक्य आहे; अर्जुन त्याजपासून कांहीं वेळ लांब गेला कीं, मां धर्मास कैद केलेच समज.' कारवांच्या शिबिरांत झालेली ही मसलत हेरांकडून पांडवांस समजली. 'कांहीं झाले तरी द्रोणाचार्यांचा जरी मी वध करणार नाही, तरी मी जापर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत युधाष्ठरास शत्रूचे हाती लागू देणार नाही' अशी प्रज्ञा करून अर्जुनाने सर्वांचे भय दूर केलें.

नंतर दोहों पक्षांतील सेनापतींनीं व्यवहारचना करून युद्धास प्रारंभ केला. लौकरच कुक्षेत्रचें मैदानावर उभय पक्षांतील मुख्य वीरांचे रथ एकमेकांस भिडून द्वंद्वयुद्ध सुरू झालें. अर्जुनाचा पुत्र अभिमन्यु याने त्या दिवशीं फारच पराक्रम करून पारव जयद्रथ, शल्य इ० यांच्यांचा पराभव केला. भीम व शल्य यांचिंह भयंकर गदायुद्ध होऊन शेवटीं शल्य वेशुद्ध होऊन पडला असतां,

कृतवर्म्याने त्यास आपल्या रथांत घातून रणांगणांतून दूर नेले. कौरवसैन्य पराभूत झालेले पाहून द्रोणाचार्यांनी आपला रथ धर्माचे सैन्यावर घातला. त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या शिखंडी, नकुलादि योद्ध्यांचा पराभव करून आणि सिंहसेन व व्याघ्रदत्त या पांचाल वीरांचा वध करून द्रोणाना आपला रथ धर्माचे रथास भिडविला. हे पाहून कौरवसैन्यांत एकदम आनंदाचा जयघोष झाला. द्रोणगुरू आतां धर्मराजास कैद करून आणणार, असे दुयेंधनास वाटू लागले ! धर्मराजा आतां शत्रूचे हातीं सांपडतो असे वाटून पांडवसैन्य अधिक निकरानें लढू लागले. इतक्यांत पांडव्या शुभ्र घोड्यांचा व कर्णध्वजाने शोभणारा अर्जुनाचा रथ विद्युत्तेचे वेगानें कौरवसैन्याचा विध्वंस करीत तेथें येऊन थडकला. अर्जुनानें असंख्य बाणांचा केवळ पाऊस पाडून व आपला अतुल अन्नप्रभाव दाखवून कौरवसैन्याची दाणादाण करून टाकली. इतक्यांत सूर्य अस्तास जाण्याचा समय झाल्यामुळे सेनापतींच्या आज्ञेने युद्ध बंद होऊन दोन्ही दळे आपापल्या शिविरास परत आलों. [द्रोणपर्व अ० १-१६]

दुसरे दिवशी अर्जुनाला दुसरीकडे युद्धांत कसे व कोणी गुंतवावे याविषयी कौरवांमध्ये त्या रात्री विचार झाला. त्या वेळी भ्रिगुर्ताचा राजा सुशर्म व त्याचे दुसरे पाच भाऊ यांनी, अर्जुनास ठार केल्यावांचून परत फिरावयाचें नाहीं, अशी घोर प्रतिज्ञा केली ! दुसरे दिवशी या संशप्तक योद्ध्यांनी अर्जुनालाच युद्धास हटकले; क्षत्रियाच्या ब्रीदाप्रमाणें तें त्यास नाकारतां येईना. धर्मराजाचें संरक्षण करण्याच काम सत्यकीस सांगून, संशप्तकांचा समाचार घेण्यास अर्जुन निघून गेला. अर्धचंद्राकार व्यूह रचून उभ्या राहिलेल्या संशप्तक सैन्यावर हल्ला करून अर्जुनाने युद्ध चालविले व लवकरच सुध्दा वीरास त्यानें ठार केले. इकडे अर्जुन संशप्तकांशीं युद्ध करण्यात गुंतला असता, द्रोण व युधिष्ठिर यांची सैन्ये एकमेकांस भिडली. धर्मराजास जिवंत धरण्यासाठी द्रोण वगैरे कौरववीर निकराने युद्ध करू लागले; व पांडवांकडाले योद्धे धर्माचें संरक्षण मोठ्या हिमतीनें करू लागले. द्रोणाचार्यांनी त्या दिवशीं अतुल पराक्रम करून पांचाल वीर सत्यजित, धिराटपुत्र शतानिक, व वसुदान वगैरे अनेक रथींचा वध केला. याप्रमाणें मत्स्य व पांचाल सैन्यांची

दुष्णादाण करीत करीत द्रोणांचा रथ जसजसा युधिष्ठिराचे रथाचे जवळ वेऊं लागला; तसतेंच युद्ध अधिक हातघाईवर येऊन सर्व रणभर घनघोर संप्राप्त माजून राहिला. भीमसेनावर भगदत्तानें आपल्या गजसैन्यासह हल्ला केला. त्यांचें बराच वेळ युद्ध झाल्यावर भीमसेनानें रथावरून खाली उतरून गंदेनेच भगदत्ताच्या गजसैन्याचा विध्वंस चालविला. धर्मराजाच्या रथाचे भोंवतालें शमलेच्या हत्तींच्या गर्जना ऐकून व उडालेले धुळीचे लोट पाहून धर्माचे सुरक्षितपणाविषयी अर्जुनाचे मनांत चिंता उत्पन्न झाली. संशप्तकांबरोबर तसाच संप्राप्त चालवावा की धर्माच्या रक्षणास जावे, हें त्यास कांहीच कळेना; परंतु शेवटीं संशप्तकांचाच पूर्ण पराभव करण्याचा निश्चय करून अर्जुनानें अधिक निग्रानें युद्ध चालविलें; व लवकरच त्रिगर्ताचा राजा सुशर्मा व त्याचे गांव भाऊ या सर्वांस यमसदनीं पाठविलें. लागलीच अर्जुनाचा रथ दान्याप्रमाणें युधिष्ठिराचे सैन्याकडे दौडन येऊं लागला ! हें पाहून भगदत्तानें आपलें गजसैन्य भीमासमोरून काढून अर्जुनावर घातलें. भगदत्ताच्या मदोन्मत्त हत्तींचे हल्ले चुकवून श्रीकृष्णांनीं मोठ्या चातुर्यानें रथ हाकला; व अर्जुनानें बाणांच्या हत्तीनें हत्तींच्या सैन्याचा संहार केला. शेवटीं निर्वाणीचे प्रसंगीं भगदत्तानें हानांतील अंकुश 'वैष्णवास्त्रानें' अभिमंत्रित करून अर्जुनावर टाकिला; तो श्रीकृष्णांनीं अर्जुनावर न पडूं देतां आपल्याच छातीवर घेतला. तो त्याचें पूर्वीं अंकुशाचें स्वरूप जाऊन त्याचे ऐवजीं कमळांची वैजयंती माला त्याचे गळ्यांत लटकूं लागली ! या अस्त्राचें निवारण करण्यास अ पण असमर्थ नसतां श्रीकृष्ण मध्ये आले, याबद्दल अर्जुनानें त्यांस दोष दिला. तेव्हां, हें अस्त्र प्रथमतः श्रीविष्णूकडून पृथ्वीस, नंतर तिचा पुत्र नर यास व त्यापासून भगदत्ताकडे कस आले, तें सांगून त्याचे निवारण करण्याचें सामर्थ्य मजवांचून कोणमहि नाहीं, असें त्यांनीं सांगितलें. हें अस्त्र जोपर्यंत त्याजजवळ होतें तोपर्यंत भगदत्ताचा वध होणें शक्य नव्हतें; परंतु तें नाहीं होतांच अर्जुनानें भगदत्त व त्याचा हत्ती या दोघांसहि अर्धचंद्र बाणानें तेव्हांच ठार केल ! यानंतर गांधारसैन्यानें अर्जुनावर चालू केली असतां दुर्योधनाचे मामे वृषक व अचल यांस त्यानें ठार करून, शकुनास रणांतून पळावयास लाविलें. यावेळीं दुर्योत्तनाचा समय जवळ येत चालला होता; तरी दुर्योधन, भीम, सात्यकि,

धृष्टद्युम्न, कर्ण, अर्जुन इत्यादिकांनी युद्ध सारखें तसेंच चालविलें.' त्यांत पांडवांकडील नील नांवाच्या योद्ध्याचा अश्वत्थाम्यानें वध केला. याप्रमाणें हें भयानक युद्ध चाललें असतां सूर्य अस्तास जाऊन रणभूमीवर हळू हळू अंधकार पसरूं लागला; तेव्हां युद्ध बंद होऊन दोन्ही सैन्ये आपापल्या छावणींत परत आली. (द्रोणपर्व अ० १७-३२)

द्रोणाचार्य सेनापति झाल्यानंतर तिसरे दिवशींचें युद्ध तर फारच घनघोर झालें. त्या दिवशीं तरुण अभिमन्यूनें अतुल पराक्रम करून कौरवांकडील अनेक योद्धे ठार केले. आरंभी सैन्याची चक्रव्यूहगचना करून द्रोणाचार्यांनीं कर्ण, दुःशासन, कृप वगैरेंसह दुर्योधनास व्यूहाचे मध्यभागी ठेविलें; व आपण व्यूहाचे तोंडाशीं उभे राहिले, त्यांचे भोंवती तांबड्या पोषाखाचे व तांबड्या निशाणांचे सूर्यवंशी योद्धे लक्ष्मणासह उभे होते. पूर्व दिवसाप्रमाणें अर्जुनास सशस्त्रकांनीं युद्धास हटकून दूर नेले. इकडे चक्रव्यूहाची फळी कोणी फोडावी, याविषयी धर्मराजास चिंता पडली अर्जुन, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न व अभिमन्यु यांचाचून कोणासहि हा व्यूह फोडण्याची कला अवगत नव्हती. म्हणून चक्रव्यूहामध्ये प्रवेश करण्याची धर्मराजांनें अभिमन्यूस आज्ञा केली. तेव्हां अभिमन्यु म्हणाला:—'मी व्यूहाचा भेद करून वडिलांच आशीर्वादानें आंत शिरतो; परंतु त्यांतून मला परत येना येणार नाहीं. ' पण त्याचे पाठोपाठ व्यूहामध्ये शिरण्याचें भीमादि योद्ध्यांनीं त्यास वचन दिलें, तेव्हां धर्माची ही आज्ञा त्या बालवीरांनें मोठ्या आनंदानें मान्य करून, आपला रथ द्रोणाचे सैन्यावर नेऊन घालण्यास सुमित्र सारध्यास हुकूम केला. पहिल्या प्रथमच त्यानें द्रोण वगैरे वीरांचा पराभव करून, व्यूह फोडून सर्व सैन्यावर बाणांची सारखी वृष्टि चालविली; व झाल्यास मूर्च्छित करून त्याच्या भावाचें शिर उडविलें ! पुढें दुःशासन त्याजवर चालून आला, तेव्हां त्यास समेंतील छळाची व मर्मभेदी भाषणांची आठवण देऊन त्याजवर एकच अमोघ बाण टाकून अभिमन्यूनें त्यास मूर्च्छित केलें. नंतर कर्ण त्याजवर चालून आला, त्याचाहि त्यानें पराभव करून त्याच्या धाकड्या भावाचा वध केला !

अभिमन्यु पुढें व इतर पांडववीर पाठीमागे याप्रमाणें कौरवसैन्यांत शिरून त्यांनीं सारखीं दाणादाण केली; व कौरवसैन्य पळवून लाविलें. इतक्यांत सिंधुराजा जयद्रथ यानें त्वेषानें हल्ला चढवून पूर्वीं मिळविलेल्या वराचे जोरावर अभिमन्यु खेरीज पांडकांकडील इतर सर्व वीरांस आडवून धरिलें. इकडे अभिमन्यु कौरवसैन्यामध्ये एकटाच सापडून त्याला भीम, सात्यकि वगैरेचा आधार नाहीसा झाला; तरी त्याने मोठ्या शौर्याने युद्ध केले. दुर्योधनास पळावयास लावून त्याचा पुत्र लक्ष्मण याचा त्यानें वध केला ! शल्याचा पुत्र रुक्मरथ याचेहि शिर त्यानें उडविलें ! अभिमन्युपुढें कोणत्याहि 'एकट्या' वीराचा टिकाव लागत नाहीं असें पाहून द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, कृप, कृतवर्मा व बृहद्बल या सहा महारथींनीं त्या बालवीरावर एकदम हल्ला करून युद्ध आरंभिले जयद्रथानें इकडे सर्व पांडवसैन्य आडवून टाकिलें असल्यामुळें एकट्या अभिमन्युचें कांहीं चालनासें झालें. तथापि त्यानें पराक्रमाची शिकस्त करून, त्या सहांपैकीं बृहद्बलास ठार केलें ! इतक्यांत द्रोणाचार्याचे इशारतीं बरून कर्णानें अभिमन्युचें धनुष्य तोडलें, कृतवर्म्यानें रथाचे धोडे ठार केले व धृपाचार्यांनीं त्याचा सारथि मारला ! याप्रमाणें निरुपाय झाल्या-
नंतर पक्ष ढाल तलवार हातांत घेऊन रथावरून खालीं उतरून तो कौरवसैन्यांत घुसला. इतक्यांत द्रोणगुरूंनीं बाणानें त्याची तरवार मुठी-
जवळ मोडून टाकली व कर्णानें ढालेचे तुकडे-तुकडे केले ! यानंतर नुसतें चकच हातामध्ये घेऊन अभिमन्यूनें युद्ध चालविले. तें चकहि निरुपयोगी झाल्यावर गदा घेऊन अभिमन्यु लहू लागला. अश्वत्थाम्यास मागे हटवून त्याने गदेने दुःशासनाचा पुत्र दौःशासनी याचे घाडे ठार केले. दुःशासनपुत्रानेंहि गदा घेऊन रथाखालीं उडी टाकली. दोघांनींहि एकमेकांवर जोरानें गदेचे प्रहार केले असतां दोघेहि मूर्च्छा येऊन पडले; परंतु दौःशासनीनें आधीं सावध होऊन, अभिमन्यु भूमीवरच पडलेला असतां त्याजवर त्वरेनें व जोरानें गदेचा प्रहार केला, त्यामुळें तो बालवीर व्याकुळ होऊन तत्काळ मरण पावला ! (द्रोणपर्व अ० ३३-५०)

अभिमन्यूसारखा शूर योद्धा रणांत पडल्यावर कौरवांचे आनंदास व पांडवांचे दुःखास पारावार राहिला नाही; इकडे सूर्यहि अस्तास गेल्यामुळे सैन्ये शिबिरास परत आलीं. धर्माच्या दुःखास तर सीमाच राहिली नाही. वास्तविक पाहिले असतां युद्धाचा सर्व भार 'भीमासारख्या कसलेल्या योद्ध्यावर टाकावयाचा; पण तसें न करितां युद्धाचें पुढारीपण सौभद्रासारख्या लहान व अननुभवी मुलाकडे देऊन, त्याचें संरक्षण करण्यासाठीं आपण असमर्थ झालों; आतां अर्जुनास व सुभद्रेस तोंड कसें दाखवावें? अभिमन्यू कोठें आहे, म्हणून अर्जुनाने विचारिले असतां त्यास काय उतर देऊं? अशा प्रकारच्या विचारांनीं धर्मराजाचें अंतःकरणामध्यें दुःखाचें काहूर उठविले. ठ्यासांनीं अनेक प्रकारच्या प्राचीन कथा सांगून त्याचें सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु अभिमन्यूच्या वधाचें दुःख लवमात्रहि कमी होईना. (द्रोणपर्व अ० ५१-७१)

इकडे संशप्तकांबोबरचें युद्ध आटोपून परत येत असतां अर्जुनास पुष्कळ अपशकून झाले; व आपल्या आवडत्या पुत्राचा कांहीं तरी घात झाला असावा, असें त्याचे मनास वाटूं लागले. शिबिरांत आल्यावर आपले भाऊ व दुसरे योद्धे दुःखी-कष्टी होऊन खाली माना घालून बसल्याचें त्यानें पाहिले. 'आज तुम्हां माझे अभिनंदन कां करित नाही? अभिमन्यू कोठें आहे? तो येथें दिसत नाही! द्रोणाचार्यांनीं चक्रव्यूह रचिला होता; त्याचा भेद करणें त्याजवांचून इतर कोणास माहात नव्हतें. त्यास तुम्हीं शत्रूंचे सैन्यामध्ये पाठविलें कीं काय!' इ० प्रश्न तो विचारूं लागला. तरी कोणाकडून उत्तर येईना! तेव्हां वस्तुस्थिति काय आहे तें त्यास कळून आलें; आणि तो त्वेषाने म्हणाला:—'तुम्ही येवढे मोठमोठे वार व महारथी असून माझा अभिमन्यू बाळ कसा जेला? त्याची तुम्हीं उेक्षा कशां केली? तुम्ही इतके दुर्बल आहां हें मला ठाऊक असतें, तर मी त्याला तुमचे स्वाधीन करून दुसरीकडे युद्धास गेलों नसतों. अहो, तुमच्या डोळ्यांदेखत ज्याअर्थी शत्रूंनीं त्यास ठार केले त्याअर्थी तुमचे अंगीं पौरुष किंवा पराक्रम बिलकूल नाही. अर, तुम्ही हीं कवचें, शस्त्रें, आयुधें शोभेकरितां व समेमध्ये शौर्याच्या पोळ बलगाना करण्याकरितां कां धारण करित आहां?' याप्रमाणें दुःख, शोक व संताप

यांनी विव्हल झालेल्या अर्जुनाचा विलाप चालला असतां, त्यास उत्तर देण्याची कोणाचीहि छाती होईना. अशा समयीं त्यास उत्तर देण्यास धर्म व श्रीकृष्ण यांचाचून कोणीहि समर्थ नव्हता. धर्मानें त्या दिवसाच्या युद्धाची सर्व हर्षाकृत त्यास सांगून अभिमन्यूचे पाठोपाठ 'आपण सर्वजण कसे गेलों. जयद्रथानें मध्यंतरीं सर्वांची फुटाफूट कशी केली व शेवटीं द्रोणादि सहा रथींनीं मिळून एकट्या अभिमन्यूवर हल्ला करून दौःशासनीनें त्याचा शेवटीं कसा वध केला, हें सर्व वृत्त त्यास निवेदन केलें. ' उद्यां जर मी जयद्रथाचा वध करणार नाहीं, तर ब्रह्मात्यादि पातकें लागून मी रौरव नरकांत पडेन; उद्यां जयद्रथाचा वध होण्याचे आधींच जर सूर्य अस्तास गेला तर मी धितेमध्यें स्वास प्रवेश करीन ' याप्रमाणें अर्जुनानें घोर प्रतिज्ञा करून आपला देवदत्त शंस फुंकिला व इतर पांडव वीरांनींहि प्रयंड जयघोष केला ! हा बातमी हेरांनीं कौरवांचे शिबिरांत जाऊन कळविली असतां जयद्रथ भयभीत झाला व मी कोठें तरी प्राण बाचविण्यासाठीं निघून जातो, असें तो म्हणूं लागला ! परंतु दुर्योधनादिकांनीं त्यास धर दिला व स्वतः द्रोणांनींहि ' मी तुझे संरक्षण करितों, तूं भिळूं नको ' असें आश्वासन दिलें; त्यामुळें, तो तसाच धैर्य धरून छावणींतील सैन्यामध्ये गहिला. इकडे पांडवांना किंवा आपणांस न विचारतां असली घोर प्रतिज्ञा केल्याबद्दल श्रीकृष्णांना अर्जुनास फारच दोष दिला. परंतु अर्जुनानें आपल्या शौर्यादि पराक्रमाचें वर्णन करून दुसरे दिवशीं युद्धासाठीं विशेष कसोशीनें रथ सिद्ध करण्यास श्रीकृष्णास सांगितलें. श्रीकृष्णांनीं तेथून निघून सुभद्रेकडे येऊन तिचें होईल तितकें समाधान केलें. नंतर दुसरे दिवशींचे युद्धासाठीं आपलाच रथ सिद्ध करण्यास द्वाकास सांगून ते आपल्या तंबूंत निजावयास गेले. परंतु अर्जुनाची प्रतिज्ञा शेवटास कशी न्यवी, याविषयींच्या विचारांमुळें त्यांना मुखांच झोंप आली नाहीं. (द्रोणपर्व अ० ७२-८२)

चवथे दिवशीं सूर्योदय होताच दोहों बाजूंचीं सैन्ये रणांगणावर उभीं राहून युद्ध सुरू झालें. अर्जुनानें सात्यकीला धर्माचे रक्षणासाठीं ठेवून कौंभवसैन्यावर चाल केली प्रथमतः त्याजवर दुःशासनाचें हत्तींचें सैन्य चालून आलें; त्याची धुळधाणी उडवून व दुःशासनाचा पराभव करून अर्जुनानें आपला रथ

द्रोणाचे रथाकडे वळविला. गिष्यानें गुरूंस प्रथमतः प्रणाम करून मग युद्धाचें प्रारंभ केला. ! गुरुशिष्यांचे बराच वेळ युद्ध झालें. त्यांत द्रोणगुरु हार खात नाहींत, असें पाहून त्यास तेथेंच सोडून श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाचा रथ जयद्रथाच्या रथाचे बाजूस सैन्यांत घातला. वाटेंतील घनघोर युद्धामध्ये एकदां अर्जुन वेशुद्धहि झाला होता; परंतु सावध होऊन श्रुतायुध व सुदक्षिण यांचा त्यानें वध केला नंतर अर्जुनाचा रथ जयद्रथाच्या अधिकाधिक जवळ जात असतां मार्गांत तुंबळ युद्ध माजून राहिलें. त्यांत अंबश्याचा वध होऊन दुर्योधनाचा पूर्ण पराभव झाला. तसेंच अवंतिदेशाचे राजपुत्र विंद व अनुविंद हे ठार झाले. अर्जुनाचे घोडे जखमांनीं व श्रमानें अगदीं थकल्यामुळे श्रीकृष्णांनीं भरसैन्यामध्येच रथ उभा करून घोडे सोडले ! अर्जुनानें एक बाण अस्त्रानें मंत्रून भूमीमध्ये सोडला; व तात्काळ तेथें एक सरोवर निर्माण केलें ! अर्जुन एकटाच पायां शत्रूंचीं सगडत असतां, इकडे श्रीकृष्णांनीं घोड्यांस पाणी वगेरे पाजून हुशार केलें; आणि त्यांस रथास जोडले व पुन्हां युद्ध सुरू झालें. इकडे द्रोणांनीं धर्मराजावर चाल करून त्याचा पराभव केला. धर्म विरथ होऊन द्रोणांचे हातीं लागण्याचे बेतांत आला; परंतु इतक्यांत सात्यकि आल्यामुळे तो प्रसंग टळला. अर्जुनाचा रथ प्रचंड कौरवसेनेमध्ये बुसून दूर गेल्यामुळे दिसेनासा झाला. तेव्हां धर्माचे आज्ञेवरून सात्यकि अर्जुनाचे मागे निघाला. कौरवसैन्यामध्ये बुसून सात्यकीनें द्रोण, दुर्योधन, दुःशासन यास पराभूत करून निकराचे युद्ध चालाविलें. त्यांत अलंबुष, जलसंध इत्यादि राक्षसवीर पडले. कौरवसैन्यामध्ये अर्जुन व सात्यकि दिसेनासे झाल्यामुळे धर्मास त्या दोघांचे संबंधानें चिंता उत्पन्न झाली व त्यानें पुन्हा भीमास अर्जुन व सात्यकि याचे मागो-माग पाठविलें. भीमानेंहि अतुल पराक्रम करून द्रोणांस विरथ केलें; व कर्णास मूर्च्छित पाडले. परंतु कर्ण सावध होऊन त्याचें व भीमाचें पुन्हां युद्ध झालें. त्यांत कर्ण अगदीं निःशस्त्र होऊन भीमाचे हातीं लागला असताहि अर्जुनाची प्रतिज्ञा ध्यानांत आणून त्यानें त्यास सोडून दिलें. पुढे एकदां भीमहि जेव्हां विरथ व निःशस्त्र होऊन

कर्णाचे हातांत सांपडला, तेव्हां त्यानेहि कुंतीस दिलेलें वचन स्मरून त्यास जीवदान दिलें. सात्यकि जसा जसा अर्जुनाचे रथाजवळ येत चालला तसतसे कौरव अधिक निकराने लढूं लागले. त्या युद्धांत अर्जुनाने आधीं भूरिश्रव्याचे हात तोडले; व शेवटी सात्यकीनें त्याचा वध केला इतक्यांत सूर्य अस्तास जाण्यास थोडा अवकाश राहिला. जयद्रथ तर कारवसैन्य व त्यांचेकडील दुर्योधनादि सहा महारथी यांच्या रथांचे मध्यमार्गी लपून बसला होता. तेव्हां श्रीकृष्णांनीं आपल्या योगमायेनें सूर्य पूर्णपणें आच्छादित केल्यामुळे, तो अस्तास गेलामा वारून जयद्रथ वेसावृध्दणें सैन्यांत दावरूं लागला ! हें पाहताच श्रीकृष्णाचे इशारतीवरून अर्जुनानें त्याचे सैन्यावर निकरानें व वेगानें दह्या चढवून त्याचें संरक्षण करणाऱ्या सहा रथींस जर्जर केल; व त्वरेनें वज्रास्त्रानें एक बाण अभिमंत्रित करून जयद्रथावर सोडला. जो जयद्रथाचें शीर जमीनीवर पाडील त्याच्या मस्तकाचे एकदम शेंकडों तुकडे होतील, असा त्याच्या पित्याचा त्यास वर आहे, अशी सूचना श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास आधींच दिली होती. तीप्रमाणें वज्रास्त्राने अभिमंत्रित केलेल्या बाणाने जयद्रथाचें मस्तक तुटून तें तसेच आकाशमार्गाने जाऊन जयद्रथाच्याच पित्याचे मांडीवर पडलें. पण हें त्यास माहीत नसल्यामुळे, संध्यावंदनाचे वेळीं सूर्यास अर्ध्र देण्यास तो उठला असतां त्याचेच हातून तें शिर भूमीवर पडलें ! यामुळे त्याच्याच मस्तकाचे शतशः तुकडे होऊन तो गतप्राण होऊन पडला ! असत्यक्षानें योजलेला उपाय ऐनवेळीं त्यास अपायकाः कच्च व्हावयाचा ! जयद्रथाचा वध झाल्यावर दुर्योधन द्रुपदाकडे जाऊन त्यास फार टाकून बोलला. ' तुम्ही एवढे पराक्रमी व अस्त्रवेत्ते वीर असतांना अजून पांडव जेरीस येत नाहींत; यावरून तुमचे मनांत पांडवांबद्दल पक्षपात असल्यामुळे तुम्ही मनापासून युद्ध करीत नाही, असें स्पष्ट होते.' अस तो म्हणाला ! हें मर्मभेदक बोलणें ऐकून द्रुपदास फार वाईट वाटले. ' मी आतां वृद्ध झालों असून यथाशक्ति लढून आपले प्राण तुजसाठीं धोक्यांत घालीत असनाहि तूं मला कृतघ्नपणानें नांवे ठेवीत आहेस. असा; धर्मयुद्ध बाजूस ठेवून सर्वांचाच मी अस्त्रानें वध करीन किंवा मी तरी प्राणास मुकेन ' अशी द्रुपदांनीं प्रतिज्ञा केली. इकडे श्रीकृष्णांनीं सूर्यावरील योगमायेचें आवरण काढून

वेतल्यामुळे पुन्हां सूर्य दिसू लागला ! सरा सूर्यास होईपर्यंत अर्जुनाने कुर, अश्वत्थामा इत्याद वीरांचा पराभव केला; व सात्यकीन कर्णास विग्रह केलें. नेहमीच्या पद्धतीप्रमाण सूर्यास होनांच युद्ध बंद हाऊन सैन्ये शिबिरांत परत यावयाची; परंतु त्यादवशीं दोहों बाजूंच्या सेनापतींनीं युद्ध बंद ठेवण्याचा नगरा न वाजविल्यामुळे रात्राहि युद्ध चाललच होते ! रात्र काळोखाची असल्यामुळे तें युद्ध फारच भयंकर झालें. भीम, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, यांनीं माळ्या पराक्रमानें युद्ध चालविले होते. परंतु त्यांत भीमाचा पुत्र घटोत्कच यानें अचाट पराक्रम करून कौरवांकडील लक्षावधि सैन्य रणांगणां पाडलें ! तसेच अलंबुष व अलायुध या कौरव पक्षाकडील दोन राक्षसांना त्यानें ठार केलें. घटोत्कच व कर्ण यांचे तर आद्वैतीय युद्ध झालें. कर्णाची अस्त्रविद्या व घटोत्कचाचे मायायुद्ध यांची त्या वेळी पुरी परीक्षा झाली. घटोत्कच आपल्या मायावश्याचा उपयोग करीत असल्यामुळे कौरवसैन्याचा अतिशय संहार होऊं लागला. घटोत्कचानें त्या रात्रीचे युद्धांत १ अक्षौहिणी कौरवसैन्य ठार केलें ! पांडवांचा पराभव करून कीर्ति व राज्यवैभव संपादण्याची दुर्योधनाचे मनांतील आशा अशा रीतीने विरघळून जाऊन घटोत्कचाचेच हातून आपला वध हाणार असे, सर्व कौरवांस वाटू लागलें. तेव्हां त्यांनीं इंद्रानें दिलेली अमोघ शक्ति घटोत्कचावर टाकण्याचा कर्णास अतिशय आग्रह केला. ही अमोघ शक्ति अर्जुनावर टाकून त्याचा प्राण घेण्यासाठीं म्हणून कर्णानें ५१ जपून ठेविली होती. परंतु जेव्हां जेव्हां त्याची व अर्जुनाची गांठ पडे तेव्हां तेव्हां श्रीकृष्णानें आपल्या मायेनें त्यास मोहित केल्यामुळे, ती आपल्या कठ्या शत्रूवर सोडण्याच त्यास मान्द राहत नसे ! परंतु घटोत्कचानें चालविलेला कौरवसैन्याचा संहार व दुर्योधनादिकांची आज्ञा ही लक्ष्मण आगून शेवटीं त्यानें ती अमोघ शक्ति माळ्या निरुपायानें घटोत्कचावर सोडिली. शक्ति ज्यावर टाकावयाची त्याचा वध खात्रीने व्हावयाचाच, असा तिचा प्रभाव असल्यामुळे तिनें घटोत्कचाचे प्राण तात्काळ हरण केले ! आज आपली या काळाच्या जबड्यांतून मुक्ती झाली असें वाटून कौरवांस अत्यंत हर्ष झाला; परंतु कर्णास मात्र फार वाईट वाटू लागलें. अर्जुनासाठी राखून ठेवलेलें अमोघ अस्त्र आपण सोडलें; आतां त्याचा वध करण्याची किंवा त्यास

जिवण्याची आशाच करावयास नको. आपण मात्र आतां त्याचे हातूच खास प्राणांस मुक्कार; असं विचार कर्णाचे मनांत घोळूं लागले ! इकडे कर्णाचे शक्तीनं घटोत्कचासारखा पराक्रमा राक्षस योद्धा रणांत पडल्यामुळें पांडवपक्षांत एकच हाहाकार उडाला. परंतु ही बातमी श्रीकृष्णांस समजतांच त्यांनी अत्यानंदानें अर्जुनास आलिंगन दिले ! सर्व सैन्य घटोत्कचासाठी हळहळत असतां श्रीकृष्णास मात्र इतका आनंद कां झाला, याचा कोणासच उमज पडेना. तेव्हां कर्णाजवळच्या शक्तीचा प्रभाव केवढा होता, ती जोपर्यंत होती तोपर्यंत अर्जुनाचे जिवाबद्दल आपणास किती धिंता वाटत असे, ती शक्ति आतां नाहीशी झाल्यामुळें अर्जुनाचे जिवांस कसलीहि भीति नाही, एवढेच नव्हे तर आतां त्यास कर्णाशी होणाऱ्या युद्धांत जय खात्रीने मिळणार इ० सांगून श्रीकृष्णांनीं सर्वांची समजूत घातली. देहोपक्षांकडील सैन्यें सूर्योदयापासून चालविलेल्या युद्धाचे श्रमानें थकून गेलीं होती. त्यावेळीं मध्यरात्रीचा सुमार होता; तेव्हां सेनापतींनीं युद्ध बंद केलें. सैन्यानें एक प्रहरभर विभ्रान्ति घेतल्यानंतर चंद्रोदय झाला. (द्रोणपर्व अ० ८३—१८५)

चंद्रोदयापासून युद्धास पुनः प्रारंभ होऊन तें सूर्योदयापर्यंत निकरानें चाललें. सूर्यमंडळ क्षितिजावर येतांच योद्ध्यांनीं आपापलां शस्त्रे खाली ठेविलीं; व घटकाभर युद्ध बंद करून रणामध्येच संध्याबंदन केल व पुन्हां युद्ध चालविलें. द्रोणांनीं रणभूमीचे उत्तरेकडे हजारों पांचाल वार मारून द्रुपद, त्याचे नातु व विराट यांचा वध केला. पुनः रणभूमीवर सात्याकि, भीम, अर्जुन, नकुल, दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण, कर्ण इत्यादिकांचे रथ एकमेकांस भिडून बाणांचे वर्षाव सुरू झाले. अर्जुनानें आपल्या पराक्रमाची कितीहि पराकाष्ठा केली तरी द्रोणांचा पराभव होईना; व द्रोण तर पांडवांच्या सर्व सैन्याचा धुवधाण उडवूं लागलें. तेव्हां ' द्रोणांस अश्वत्थाम्याचा वध झाल्याचें कोणी कळविल तरच ते युद्ध करणें सोडून देतील व पांडवसैन्य वांनेल ' असं श्रीकृष्णानीं सुचविलें. असलें निध कृत्य करण्यास द्रोणांचा पट शिष्य अर्जुन मुळीच तयार होईना; दुसरीहि कोणी हें कृत्य करण्यास धजेना. तेव्हां भीमानें, मालवराजा इंद्रवर्मा याचा ' अश्वत्थामा ' नांवाचा एक हत्ती होता त्यास गदेनें ठार केलें;

ब द्रोणाचार्याजवळ जाऊन ' अश्वत्थामा ठार मारला ' असे त्याने आरंभून आंगितले ! हे वर्तमान ऐकून द्रोणांचे धैर्य थोडेसे खचले. पण आपल्या पुत्राचा पराक्रम लक्षांत येऊन त्यांनी पुनः हिमतीने युद्ध चालविले. इतक्यांत आपला पिता व पुत्र यांचे बंधाचा सूड उगविण्यासाठी उत्सुक झालेला धृष्टद्युम्न आपल्या सैन्यासह आपणावर चालून येत आहे. असे पाहून मात्र त्यांचे चित्त उद्दिप्त झाले. पृथ्वीच्या काय, पण त्रैलोक्याच्या राज्यासाठी सुद्धा धर्म कदाहि खोटे बोलणार नाही, असे जाणून त्यांनी अश्वत्थामासंबंधाची खरी हकीकत त्यास विचारली. तेव्हां, ' या वेळी खोटे न सांगशाल तर द्रोण अर्ध्या दिवसांतच आपल्या सर्व सैन्याचा नाश करतील; प्राण वाचविण्यासाठी खोटे बोलले तर त्यात पाप नाही ' असे श्रीकृष्णांनी सांगितल्यामुळे धर्म खोटे बोलण्यास तयार झाला ! श्रीकृष्णाना खंड बोलण्याचा त्यास कसा उपदेश केला ? अशी येथे कोणासाठी शंका येईल. परंतु धर्माची सत्यनिष्ठा किती बळकट आहे याची कसोटी पाहण्यासाठी त्यांनी त्यास ही मसलत दिली, धर्म स्वतः सत्यानष्ठ, शान्त, पापभीरु व शुद्ध आचरणाचा होता. तरी त्याचे अंगा जा एक मोठा दोष त्याचे अंतःकरणांत गूढरूपाने होता, तो या वेळेस बाहेर पडला. कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट स्वतःच्या हिमतीवर व जबाबदारीवर करण्याइतक्या त्याचे अंतःकरणांत जोम नव्हता. असल्या महत्त्वाच्या कामांत दुसऱ्याच्या उपदेशावर, मसलतीवर व पराक्रमावर अवलंबून राहण्याची त्यास संवय लागली होती. या संवयाने या वेळा त्याचे सत्त्व हरण केले. ' अश्वत्थामा ' मारला असे मेळ्याने म्हणून ' कुंजर ' असे तो हकूच म्हणाला ! धर्मच्या ताडचे हे शब्द ऐकून द्रोणाचार्यास अतिशय दुःख झाले. धर्म पूर्णपणे सत्यनिष्ठ असल्यामुळे त्याचा रथ भूमीपासून चार अंगुले वर, असा नेहमी चालत असे ! परंतु त्याचे बोटून वरील खोटे शब्द निघताच तो खाली जमीनास येऊन थडकला ! येवढ्यावरून एका लहानशा असत्य भाषणानेहि अधोगति होते, हे चांगलेच दिसून येते. इकडे ही अनिष्ट बातमी ऐकलेली व तिकडे धृष्टद्युम्नाचा रथ हकूहकू द्रोणांचे रथाचे जवळ जवळ येऊ लागला; इतक्यांत मीमांसे तेथे जाऊन ब्राह्मणधर्म सोडून क्षत्रियांचे कर्म आंगिकारल्याबद्दल द्रोणांची निर्भत्सना केली ! त्यामुळे तर त्यास अतिशय दुःख होऊन त्यांना शस्त्रे

खाली ठेविली व ते रथावरच समाधि लावून बसले. ही संधि साधन धृष्टद्युम्न हातांत तरवार घेऊन द्रोणांचे रथावर चढला, व त्या वृद्ध ब्राह्मण वीगाचे पांढे शुभ्र झालेल केश डाव्या हाताने धरून त्याने तरवार उगारली. तेव्हां अर्जुन व पांडवांकडील इतर योद्धे यांनी ' हां, हां, गुरूंना जिवंत धरा; त्यांचा वध करूं नका ' असा ओरडा केला. परंतु धृष्टद्युम्नने त्यांचे बोलणे न ऐकता त्यांचे शिर तरवाणीच्या एका घावाने तात्काळ उडविले; व ते हातांत घेऊन कौरवांचे सैन्य पुढे फेकून दिले ! ८५ वर्षांच्या वृद्ध वीराची व गुरूची ही दशा पाहून कौरवसैन्य चोहोकडे पळू लागले. इकडे द्रोणाचार्यांस-विशेषतः तशा स्थितीत-धृष्टद्युम्नाने ठार केले, हे कृत्य योग्य की अयोग्य याविषयी पांडव क्षाकडाल योद्ध्यांत वाद सुरू झाला. धृष्टद्युम्न व भीम यांचे मताने झाले ते योग्यच झाले. परंतु अर्जुन व सात्याकि यांस हे कृत्य अधमपणाचे वाटले. आपण जिवंत असतां द्रोणगुरूचा आपल्या देखत असा वध व्हावा, हे आम्हांस मोकळे वाटले व पाप घडले, असे अर्जुनास वाटत होते. हा वाद पुढे विकोपास जाऊन सात्याकि व धृष्टद्युम्न एकमेकावर शस्त्रे घेऊन धांवले ! इकडे धर्माचे असत्य भाषण व धृष्टद्युम्नाचे अधमपणाचे कृत्य अश्वत्थाम्यास कळल्यामुळे, त्याचा सूड उगाविण्यासाठीं तो पळून जाणारे सर्व कौरवसैन्य गोळा करून पांडवांवर आवेशने चाल करून आला. आणि त्याने अत्यंत भयंकर अस ' नागायणास्त्र ' सेडले ! पांडवांकडील योद्धे त्या अस्त्राचा जसजसा प्रतिकार करूं लागले, तसतसे ते अस्त्र त्यांचा अधिक क्षपाट्याने संहार करूं लागले ! हे पाहून ' शस्त्रे खाली ठेवा व रथावरून खाली उतरून अस्त्रास नमस्कार करा ' अशी श्रीकृष्णांची आज्ञा होतांचे सवानीं तसे केले. परंतु शस्त्रे खाली ठेवण्यास एकटा भीमसेन मात्र तयार होईना ! त्यामुळे त्याच रथाभोंवतीं त्या अस्त्रापामून उतून झालेला आग्न पसरूं लागला. इतक्यांत श्रीकृष्ण व अर्जुन यांनी येऊन त्याचे हातून शस्त्रे हिसकून घेऊन त्यास रथाखाली आंढल. तेव्हां ते अस्त्र शांत हो न सैन्याचा आघात बला ! पुनः एकदां हेच अस्त्र सोडण्यास दुर्योधनाने अश्वत्थाम्यास सांगितले; परंतु हे अस्त्र एकदां सोडल्यावर त्यास परत घेता येत नव्हते व दुसऱ्यांदाहि साडतां येत नव्हतं, यामुळे त्याचा निरुपाय झाला. तथापि त्याने तसेच युद्ध चालवून

पांडवांकडील वृद्ध पौरव राजा व मालव राजा सुदर्शन यांस ठार करून सायकि, धृष्टद्युम्न व भीम यांचा पराभव केला. नंतर अर्जुनानें आपला रथ अश्वत्थाम्यावर घातला. तेव्हां अर्जुनास व विशेषतः श्रीकृष्णास एकदम ठार करण्याचे हेतूने अश्वत्थाम्याने 'आग्नेयास्त्र' सोडलें; परंतु अर्जुनानें उल्टे ब्रह्मास्त्र सोडून तें शांत केलें. याप्रमाणें सर्व प्रयत्न व्यर्थ झालेले पाहून अश्वत्थामा फारच खजिल होऊन रणांगणांतून पळून गेला ! सूर्यास्ताचा समयाहि जवळ आल्यामुळें उभय पक्षांच्या सेनापतींनीं युद्ध बंद करण्याचा नगारा वाजविण्यास आज्ञा केली; आणि दोन दिवस व एक रात्र एकसारखें युद्ध चालल्यामुळें थकलेलीं दोनहि दळें आपापल्या छावण्यांत परत आलीं. (द्रोणपर्व अ० १८६-२०४)

प्रकरण नववें.

युद्धाचा शेवट.



रुक्मेत्राचे मैदानावर पंधरा दिवस सारखें घनघोर युद्ध झालें; आणि उभय पक्षांकडील अनेक रथी व हजारों सामान्य योद्धे पडले, खरे. परंतु कौरवपक्षांकडील भीष्म, द्रोण, यांसारखे कसलेले वृद्ध वीर व अतिरथी रणांत पडले, त्या मानानें पांडवपक्षांपैकीं एकहि नांव घेण्यासारखा योद्धा पडला नाहीं. यावरून पंधरा

दिवसांच्या रणकंदनाचें बहुतेक यश पांडवांकडेच जात आहे, असें पाहून दुर्योधनास फार दुःख झालें. तथापि अझूनहि त्याचा विश्वास कर्णावर होता; आणि पांडवपक्षाची धुळधाण उडावण्याचें सामर्थ्य जर कोणामध्यें असेल तर तें कर्णांतच आहे, असें त्यास वाटत होतें. भीष्म-द्रोणांचे मागून शिल्क

राहिल्या कौरवसैन्याचा सेनापति होण्यास कर्ण हाच योग्य आहे, असें दुर्योधनानें ठराविलें व ही मसलत इतर कौरव योद्ध्यांसहि-विशेषतः अश्वत्थाम्यास-पसंत पडलेली पाहून दुर्योधनास संतोष झाला. युद्धाचा सोळावा दिवस उजाडल्यावर ठरल्याप्रमाणे कर्णास कौरवसैन्याच्या सेनापतीचा अभिषेक करण्यांत आला. कर्ण आपला शंख एकदां मोठ्या उत्साहानें वाजवून रथांत बसला व त्यानें विजय नांवाचें दिव्य धनुष्य हातीं घेतलें. तो कौरवशिबिरांत भेरी, नगारे, शंख यांचे ध्वाने निघून सव सेना तयार झाली. कौरवदळाचा मकरव्यूह रचून व आपण पुढें होऊन कर्ण रणांगणाकडे निघाला. इकडे अर्जुनानेंहि पांडवसेनेचा अर्धचंद्रव्यूह रचून कूच केलें. याप्रमाणें दोनहि दळें व्यवस्थेनें चाल करून रणभूमीवर येऊन भिडलीं; व दोघांसहि फार दिवस अत्यंत उत्कंठा लागलेले कर्णार्जुनाचें अद्वितीय युद्ध सुरू झालें. प्रथमतः कांहीं वेळ पायदळीं पायदळ, स्वाराशीं स्वार, रथाशीं रथ व हत्तीशीं हत्ती, याप्रमाणें भिडून व्यवस्थेनें युद्ध चाललें होतें; पण लवकरच हें समान युद्ध मोडून संकुल युद्ध सुरू झालें; व सर्वत्र लढाईची गर्दी माजून राहिली. अर्धचंद्रव्यूहाचे डाव्या टोंकांस भीम होता, तो एका हत्तीवर बसून कौरवसेनेत घुसला. त्याच हत्तीवर क्षेमधूर्तीनें आपला हत्ती घातला; व या दोघां प्रबल वीरांचें भयंकर युद्ध झालें. आरंभीं बाण व नंतर भाले यांनीं युद्ध होऊन शेवटीं दोघेवीर हातघाईवर आले. अखेर भीमानें गदेच्या एका प्रचंड प्रहारानें क्षेमधूर्ती व त्याचा हत्ती या दोघांसहि यमसदनीं पाठविलें !

रणभूमीच्या दुसऱ्या बाजूस अशीच निकराची लढाई चालून कौरव-पांडव वीरांचीं द्वंद्वयुद्धे चाललीं होती. सात्यकीनें कैकेय भाऊ भाऊ राजे विदामनुविद, श्रुतकर्म्यानें चित्रसेन, प्रतिविंध्यानें धृतराष्ट्राचा नातु चित्र, अर्जुनानें मागध राजपुत्र दंडधार, अश्वत्थाम्यानें पांड्यराजा, नकुलानें मल्लच्छराजा यांस गांठून व निकरानें द्वंद्वयुद्धे करून त्यांस ठार केलें ! यांशिवाय विशेष चुरशीचीं व रोमहर्षण युद्धे दुसरीकडे होतच होती. अश्वत्थामा व भीम यांचे त्या दिवशीं अपूर्व युद्ध होऊन दोघांनींहि पराक्रमाची शिकस्त केली. अखेर एकमेकांच्या बाणांनीं दोघेहि एकदम घायाळ होऊन रथांत बेशुद्ध होऊन पडले; तेव्हां

सारथ्यांनीं त्यांचे रथ बाजूस नेले. अर्जुन व अश्वत्थामा यांचेहि रथ कांहीं वेळानें भिडून निकराचें युद्ध झालें. अखेर अर्जुनानें त्वरेनें लागोपाठ अमोघ बाण सोडून अश्वत्थाम्याचे बाहू, मांड्या, छाती व कपाळ यांवर एकदम जखमा केल्या; व घोड्यांच्या दोऱ्या तोडून त्याचा रथ उधळून लावला ! सहदेव व दुःशासन यांचेहि रथ भिडून असेंच रणकंदन माजून राहिलें. या झटापटींत दुःशासन अखेर बेशुद्ध झाल्यामुळे सारथ्याने त्याचा रथ दूर काढून नेला. कृतवर्म्यानें शिखंडीस असेंच एका युद्धांत मूर्छित केलें. मध्यंतरीं सत्यसेन व अर्जुन यांची झटापट होऊन सत्यसेनानें एक तोमर श्रीकृष्णाचे भुजांवर टाकला. त्यामुळे त्यांचे हातांतून चाबूक व घोड्याच्या दोऱ्या सुटल्या. हें पाहतांच अर्जुनानें विशेष लगट करून त्यांचे सपाठ्यासरशीं एकाच अमोघ बाणानें शिर उडविले ! कर्ण व नकुल आणि धर्म व दुर्योधन यांची युद्ध त्या दिवशीं सर्वांत अधिक भयंकर झालीं. नकुल व कर्ण यांचे रथ समोरासमोर येतांच नकुल आवेशाने म्हणालाः—‘ या सगळ्या अधर्माचें, वैराचें व कलहाचें आणि कुरुकुल्लाशाचें मूळ तूं आहेस; तूं आज मजसमोर आलास हें सुदैव म्हटलें पाहिजे. आज तुला युद्धांत ठार करून मी एकदांचा कृतकृत्य होतो. ’ नकुल कितीहि शूर असला तरी त्यानें कर्णासारख्या कसलेल्या व पराक्रमी धनुर्धराशीं असलें भाषण करणें अनुचित होतें. नकुलाचें हें भाषण ऐकून कर्ण म्हणालाः— ‘ ठीक आहे; काय पराक्रम अंगीं असेल तो दाखीव. खरे शूर पुरुष असतात ते पराक्रमाची चलगाना न करतां यथाशक्ति युद्ध करतात; व मग आपल्या शौर्याची व बळाची फुशारकी मारतात. हं, ओढ धनुष्य; लवकरच मी तुझ्या डोळ्यांवरील धूर उतरतो. ’ अशीं भाषणें होऊन उभयतांचें तुंबळ युद्ध सुरू झालें. बराच वेळपर्यंत दोघांची पराक्रमांत व शौर्यांत बरोबरी होत होती. पण शेवटीं कर्णानें नकुलास निःशस्त्र व विरथ करतांच नकुल पडून जाऊं लागला. परंतु कर्णानें पाठलाग करून त्यास गांठलें; व त्याचे गळ्यांत धनुष्य अडकवून त्यास थांबवून कर्ण म्हणालाः—‘ नकुला, तुझी ती पोकळ बडबड आतां कोठे गेली ? यापुढे प्रबळ कौरवघारांच्या वाटेस न जातां आपल्या तोडीच्या योद्ध्याशीं लढत जा; किंवा मुकाट्यानें घरीं जा अथवा

कृष्णाजुनाच्या आश्रयाने तरी असत जा.' असे म्हणून कुंतीस दिलेल्या वचनाप्रमाणे कर्णाने त्यास गळ्यांत अडकवलेल्या धनुष्यासकट सोडून दिले! नकुलहि अत्यंत खजिल व लज्जित होऊन युधिष्ठिराचे रथांत गेला. काही वेळाने धर्म व दुर्योधन या पांडव-कौरव राजांचे छत्रयुक्त रथ एकमेकांस भिडले. धर्माने पहिल्या सपाट्यासरसीं दुर्योधनाचे घोडे व सारथी ठार, केला, ध्वज पाडला, धनुष्य व तरवार मोडली आणि दुर्योधनासहि घायाळ केले! धर्म-दुर्योधनाचे असे युद्ध चालू असलेले पाहून कर्ण, अश्रुतामा, कृप वगैरे कौरवधनुर्धर आणि पांडवपांचाळवीर आपापल्या राजांचे कुसुकेस येऊन अत्यंत निकराने लहू लागले; व दोन घटका तेथे तुमुल रणकंदन माजले. अखेर धर्मराजाने दुर्योधनावर एक महाशक्ति सोडून त्यास रथांतच घायाळ व मूर्च्छित केले. पण भीमाची प्रतिज्ञा लक्षांत आणून धर्माने हात आंखून त्यास जिवंत जाऊ दिले. नंतर काही वेळ रणभूमीवर संकुल युद्ध होऊन सूर्यास्ताचा समय जवळ आल्यामुळे दोन्ही सैन्ये आपापल्या छावण्यांत परत आली. (कर्णपर्व अ० १-३०)

युद्ध आटोपून कौरवपक्षाचे सर्व योद्धे आपल्या शिविरांत आल्यानंतर अर्जुनाचा वध करण्याची आपली प्रतिज्ञा आज सफळ झाली नाही, याबद्दल कर्णास वाईट वाटले व त्वेषहि आला.

‘ अर्जुन आधींच दृढ, शूर व दक्ष असल्यामुळे व त्यांतले त्यांत श्रीकृष्ण त्यास प्रत्येक वेळीं सल्लामसलत देण्यास जवळ असल्यामुळे, आज त्याने अस्त्राचा मारा करून व आम्हां सर्वांस फसवून मजशीं भिडण्याचा प्रसंग युक्तीने टाळला. परंतु आतां मी त्यास असला लपंडाव करूं देणार नाही. उद्यां मी अर्जुनाचा वध करीन किंवा तो तरी माझा करील, अशा निकराने मी लढणार ! ’ अशी सर्व राजांसमक्ष कर्णाने प्रतिज्ञा केली.

दुसरे दिवशीं सकाळीं कर्ण प्रथमतः दुर्योधनाचे शिविरांत आला; आणि आपल्या पराक्रमाची फुहारकी मारून म्हणाला:—‘ शस्त्रास्त्रकौशल्य, शौर्य, धैर्य, पराक्रम इत्यादि गुणांत मी अर्जुनाहून मुळांच कमी नाही. त्याच्या गांडीव धनुष्य हूनहि अधिक योग्यतेचे असे विजय धनुष्य मजपाशी आहे. इंद्राने

याच धनुष्यानें दैत्यांचा संहार केला व परशुरामानीं हि याच धनुष्यानें एकवीस वेळां पृथ्वी निःक्षत्रिय केली ! या माझ्या गुरूनीं मजवर प्रसन्न होऊन हें धनुष्य मला दिलें आहे. अर्जुनाच्या धनुष्याची दोरी व त्याचे भाते आणि रथ हीं दिव्य असून त्याचा नाश व्हावयाचा नाही; व श्रीकृष्णासारखा अश्वविद्या-कुशल वीरहि त्याचा सारथी आहे. या बाबतींत मात्र अर्जुन मजपेक्षां वरचढ आहे. यासाठीं आज उत्तम जातिवंत घोडे जोडलेले शेंकडों रथ माझे पाठोपाठ ठेवून उत्कृष्ट व पाणीदार वाणांनीं भरलेले अनेक गाढे माझे मागें ठेवण्याची व्यवस्था करा; विशेषतः सारथ्यकर्मांत श्रीकृष्णाची बरोबरी करणारा मद्राधिपति शल्य यास 'आज माझें सारथ्य करावयास सांगा. म्हणजे आजच मी अर्जुनाचा समाचार घेऊन युद्धाचा सोक्षमोक्ष करतो.' कर्णाचे या म्हणण्याप्रमाणें दुर्योधनानें शल्याकडे जाऊन व कर्णाच्या पराक्रमाची स्तुति केली; आणि माझ्यासाठीं व शत्रूचा नाश करण्याकरितां आज कर्णाचें सारथ्य तुम्हीं करा, अशी त्यानें शल्यास विनंति केली. ती ऐकून शल्य अतिशय रागावून त्यास म्हणाला:—'माझ्यासारख्या राजकुलांत उत्पन्न झालेल्या व मूर्धाभिषिक्त महारथ्यास या शूद्रतुल्य घमंडखोर सूतपुत्राचें सारथ्य करण्यास विनदिक्कत सांगतोस, याची तुला लाज वाटत नाही काय ? माझ्यापेक्षां कर्ण अधिक शूर किंवा पराक्रमी आहे असें तुला वाटत असेल. पण मला युद्धांतलें जें काय काम सांगावयाचें असेल तें सांग; तेवढें एका क्षणांत करून मी आपल्या देशास परत जातो. असला अपमान सहन करून तुम्हांस यापुढें साह्य करण्याची माझी इच्छा नाही.' असें बोलून रागानें शल्य सभेंतून उठून जाऊ लागला. तो त्यास दुर्योधनानें आढवून धरलें व मोठ्या नम्रतेनें विनवून म्हटलें:—'माझ्यापेक्षां व कर्णापेक्षां शौर्यपराक्रमादि गुणांनीं तुम्ही श्रेष्ठच आहां; तुम्हांमध्ये हे गुण बर्मा आहेत, म्हणून आम्ही सारथ्य करण्यास तुम्हांस सांगतो, असें नव्हे. कर्ण जसा अर्जुनापेक्षां श्रेष्ठ योद्धा आहे, त्याप्रमाणें तुम्ही कृष्णापेक्षां अश्वविद्या व सारथ्यकर्म यांत कुशल आहां. यासाठींच हें काम आम्ही तुम्हांस सांगत आहों.' इ० बोलून दुर्योधनाने शल्याचा राग घालविला. 'मला जे बरें वाईट वाटेल तें मी कर्णाला बोलेन; त्याबद्दल तूं किंवा कर्ण

यांनी विषाद मानतां उपयोगी नाही. एवढी अट मान्य असेल तर मी सारथ्य करण्यास तयार आहे ' असें शेवटीं शल्यानें सांगितलें व तें कर्णदुर्योधनांनीं हि मान्य केलें.

याप्रमाणें सर्व सिद्धता झाल्यावर कर्ण व शल्य रथांत बसले; तेव्हां दुर्योधन कर्णास म्हणाला:-“ भीष्म व द्रोण हे भीमार्जुनांचा रणांत वध करून आम्हांस यश देतील, असा मला मोठा भरंवसा होता. परंतु त्यांसहि दुष्कर झालेलें हें कृत्य करून तूं सर्व पांडव ठार कर; किंवा अर्जुनाचा वध कर; निदान धर्मराजास जिवंत पकडून माझे स्वाधीन कर. जा, पांडवसैन्यांत घुमून त्यांची राखरांगोळी कर; तुझा विजय असो.” असें म्हणून दुर्योधनानें त्यास निरोप दिला; आणि हजारों वाद्यांचे गजरांत व लाखां वीरांचे जयघोषांत कर्णाचा रथ चालूं लागला. कर्णानें पुनः आपल्या पराक्रमाची फुशारकी मारून, रथ पांडवसैन्यास नेऊन भिडीव, म्हणजे आज माझे सामर्थ्य दाखवून पांडवांस यमसदनीं पाठवितों, असें शल्यास म्हटलें. तेव्हां त्यानें उत्तर केलें:-‘ अरे सूनपुत्रा, तूं पांडवांचा असा वारंवार अपमान कां करतोस ? अर्जुनाच्या गांडीवाचा टणत्कार जेव्हां तुझ्या कानीं येईल त्यावेळीं ही तुझी बडबड व आत्मस्तुति खास बंद पडेल. ’ याप्रमाणें बोलावालीस सुखात होऊन कर्णाचा रथ पांडवांचे सैन्यास भिडेरयत रथी व साराथी यांचेमध्यें भांडण होऊन तें विकोपास गेलें व कर्णास हा एक-प्रकारचा अपशकुनच झाला ! आपल्या शौर्याची फुशारकी मारून, आज मी कृष्णार्जुनांस ठार करीन किंवा मी तरी भीष्म-द्रोणांचे मागून यमसदनीं जाईन, असें कर्ण म्हणाला ! तेव्हां शल्यानें उत्तर केलें: ‘ वनांत गंधर्वसैन्यानें तुम्हांस जर्जर केलें असतां प्रथमतः रणांतून तूंच पळून गेलास; आणि दुर्योधनास गंधर्व घेऊन जात असतां भीमार्जुनांनींच त्याची सुटका केली. त्यावेळीं किंवा उत्तरगोव्रह्णाचे वेळीं तुम्हां सर्वास अर्जुनानें फजित केलें तेव्हां हें तुझें शौर्य व धैर्य कोठें गेलें होतें ? त्या प्रसंगां जो तूं पराक्रम केलास तोच ना आज वाजविणार ! ’ कर्ण:-‘ अर्जुन व कृष्ण यांचा पराक्रम, बळ व शौर्य हीं जशीं मी ओळखितों, तसे माझेहि गुण मी जाणतो. पतंगांनें अर्मांत पडावें तसें साहस मी करीत नसून स्वपरबळाबळ जाणूनच मी अर्जुनाशीं आज भिडणारें

आहे. जो स्वतः भ्याड आहे त्यास दुसऱ्याच्या शौर्याची पारख व्हावयाची नाही; व झाली तरी त्याचें त्यास भय वाटावयाचें ! पण जो खरा शूर आहे त्यासच शत्रूच्या शौर्य-पराक्रमाची परीक्षा होणार व परीक्षा केल्यावर न भितां तोच त्याशीं लढणार ! तुझ्यासारख्या बाहेरून मित्रत्व दाखवून शत्रूची स्तुति व माक्षी निंदा मात्र करून भेवडावणाऱ्या आणि अत्यंत नीच जो मद्रदेश त्याजवर राज्य करणाऱ्या भ्याडास कृष्णार्जुनांच्या किंवा माझ्या पराक्रमाची खरी किंमत कोठून समजणार ? तूं आपली माझ्यासारख्यांची निंदा करावी एवढेंच ! पण हा कर्ण शत्रूला भिण्याला उत्पन्न झाला नसून पराक्रम करून यश व वैभव संपादाचें यासाठींच माझा जन्म आहे, हें तूं पक्कें लक्षांत ठेव. असलीं भाषणें बोलणाऱ्या तुझा मी क्षणांत वध केला असता; परंतु दुर्योधनाकडे पाहून व दिलेलें वचन लक्षांत आणून मी तुला जिवंत ठेवलें आहे. असें बोलून मद्रदेशांतील स्त्रीपुरुषांच्या घाणेरड्या व अनीतिमूलक चालीरीतींचें कर्ण निंदाप्रचुर वर्णन करूं लागला. तेव्हां शल्यानें उत्तर केलें:—“ दुसऱ्यांनीं टाकलेलें उष्ट्रें खाऊन पुष्ट झालेल्या कावळ्याप्रमाणें धृतराष्ट्राच्या मुलांचीं उष्ट्रीं राज्यें उपभोगल्यामुळें तूं मत्त व गर्विष्ठ होऊन मला टाकून बोलत आहेस. ‘कर्ण हा पराक्रमी व शूर आहे खरा, परंतु तो रागीट व घमंडखोर आहे; यामुळें त्याच्या शौर्याचा ऐनवेळीं उपयोग होणार नाही ’ असें भीष्म युद्धांभों म्हणाले तें लक्षांत ठेव. माझ्या मद्र देशाची तूं निंदा करतोस, तर तुझ्या देशांत तरी काय आहे ? आजान्यांचा त्याग करणें आणि आपल्या बायकापोरांचा दासा-प्रमाणें क्रयविक्रय करणें, हीं पातकें तुझे लोक करीत नाहीत काय ? प्रत्येक देशांत जसे वांगले तसे वाईट पुरुष व स्त्रिया या असावयाच्याच; त्यांवरून कोणाहि सामान्य सिद्धांत काढूं नये. अनीति व पाप एकाच देशांत भरलें आहे व इतर देश सोज्ज्वल व पुण्यमय आहेत हा भ्रम टाकून दे.” याप्रमाणें बोलावली होत असतां कर्णाचा रथ पांढवसैन्यानजीक आल्यामुळें व दुर्योधनानें मध्यस्ती केल्यामुळें हें भांडण मिटलें व युद्धास प्रारंभ झाला. (कर्णपर्व अ० ३१-४५)

दोनहि सैन्यें एकमेकांस भिडून व एकमेकांवर तुटून पडून शस्त्रां

खणखणाट सुरू होण्यापूर्वी कर्णाने कौरवसेनेचा दुर्भेद्य व्यूह रचला. व्यूहाचे उजवे बाजूस कृप, कृतवर्मा वगैरे वीरांस ठेवून त्यांचे पिछाडीस शल्याच्या स्वारांचे सैन्य उभे केले. डाव्या बाजूस ३४ हजार संशप्तकांचे रथ ठेवून त्यांचे मागे कांबोज, शक, यवन इ० योद्ध्यांची योजना केली; व मध्यभागी कर्णाने स्वतः ठाण मांडून आपल्या पिछाडीस दुःशासन, दुर्योधन, अश्वत्थामा वगैरे धनुर्धरांचे रथ उभे केले. इकडे अर्जुनानेहि आपल्या सैन्याचा व्यूह रचल्यानंतर दोहोंकडे वाद्यांचा तुमुल ध्वनि होऊन दोनहि सेना गंगाधमुनेप्रमाणे एकमेकांत मिसळल्या व भयंकर कंदन सुरू झाले ! मागील वहिवाटीप्रमाणे संशप्तक योद्ध्यांनी अर्जुनास वेढून टाकिले; व लढत लढत त्यास इतर सैन्यापासून दूर नेले. इकडे पांचाल, चेदी, सृजय यांची कौरवांशी लढाई सुरू झाली. कर्णाने पहिल्या सपाठ्यासच भानुदेव, चित्रसेन वगैरे पांच पांचाल राजपुत्र ठार केले; भीमानेहि कर्णाच्या एका पुत्राचे शिर उडवून त्याचे उसने फेडले ! कांहीं वेळाने कर्ण व धर्मराजा यांचे रथ एकमेकांस भिडले. 'कौरवांच्या आश्रयाने राहून तूं सूतपुत्र आजपर्यंत आमचा द्वेष व अर्जुनाची स्पर्धा करीत आहेस. तुझ्या अंगी जे कांहीं बळ, पराक्रम, शौर्य व आम्हांविषयीचा द्वेष असल तो सर्व आतां दाखीव. पराक्रमाची जी तुला घमेड आहे ती मी आज नाहीशी करितों.' असे कर्णास म्हणून धर्माने त्याजवर लागोपाठ दहा बाण सोडले. उभयतांचे मोठ्या निकराचे युद्ध होऊन धर्मराजाचा बाण उजव्या बरगडीत लागून कर्ण रथांत मूर्च्छित झाला; पण कांहीं वेळाने सावध होऊन त्याने बाणांचा वर्षाव करून अखेरीस धर्मराजाचे कवच फोडून टाकिले. तेव्हां धर्म आपला रथ कर्णापुढून काढून दुसरीकडे नेऊं लागला; पण कर्णाने त्यास लवकरच गांठले. व त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून हंसत हंसत म्हटले: - 'अरे, तूं चांगल्या कुलांत उत्पन्न झालेला क्षत्रिय असून भ्याडामारखा जीव बांचविण्यासाठी रणांतून पळून कसा जातोस ? मला वाटते क्षात्रधर्मांमध्ये तूं फारसा कुशल नसून वेदाध्ययन, यज्ञयाग वगैरेचे ब्राह्मणी बळ मात्र तुझे अंगांत आहे. यासाठी महायुद्धांत येऊं नको व अस्सल वीरास ओळखहि बोलत जाऊं नको.' असे मर्मभेदक भाषण करून कर्णाने इतर पांडवांवर आपला रथ घातला. तेव्हां भीमाने त्यास बाणांनी जर्जर करून अखेर त्यास घायाळ केले

व रथांत मूर्च्छित पाडलें; आणि कौरव सेनेंत घुसून विवित्सु, विकटं, सह व काथ हे कौरवराजपुत्र ठार केले. पुनः कर्ण सावध झाल्यावर त्याचा रथ भीमाच्या रथाशी भिडला. या झटापटींत अखेर कर्णाने भीमास विरथ केलें. तेव्हां भीम हातांत गदा घेऊन कौरवांचे दळांत शिरला, आणि आपल्या गदेने शकुनीचे घोडेस्वार व हत्ती यांस ठार मारण्याचा त्यानें सपाटा चालविला. याप्रमाणें हातधाईवर आलेलें हें युद्ध दोनप्रहरपर्यंत चाललें. इकडे अर्जुन व संशप्तक योद्धे यांचें घनघोर युद्ध चाललें होतें. संशप्तकांनीं-विशेषतः कोशल व गोपाळ योद्धे यांनीं-अर्जुनाचे रथाभोंवतीं फार लगट करून निकराचा मारा चालविला. तेव्हां अर्जुनानें नागास्र सोडिले व नागांनीं सर्वांचे पाय बांधून टाकून त्यांस कुंठित केले. पण सुशर्म्यानें सुपर्णास्र सोडून सर्वांस नागबंधनापासून मुक्त केलें; व एक बाण सोडून अर्जुनाचे हृदयावर जखम करून त्यास मूर्च्छित पाडलें. परंतु सावध होतांच अर्जुनानें ऐंद्रास्र सोडून संशप्तक सैन्याचा फडशा उडविला. इकडे कृपाचार्यावर पांडववीरांचा हल्ला झाला असतां त्यांनीं चित्रकेतूचा मुलगा सुकेतु यास ठार केलें. धृष्टद्युम्न व कृतवर्मा यांची झटापट होऊन तींत कृतवर्मा पराभूत झाला. अश्वत्थाम्यावर धर्मराजा, सात्यकि व पांच पांडव-राजपुत्र यांनीं एकदम हल्ला चढविला. यांत धर्म व अश्वत्थामा हे मोठ्या शतीने लढले. परंतु अखेर एकमेकांच्या बाणांनीं घायाळ होऊन बेशुद्ध पडल्यामुळें सारथ्यांनीं त्यांचे रथ दूर नेले. धृष्टद्युम्न कृतवर्म्याचा पराभव करून दुर्योधनावर चालून आला; व त्यानें लवकरच त्यास निःशस्त्र व विरथ केलें. रणभूमीचे दुसरे बाजूस कर्ण-भीमांचे घोर द्वंद्वयुद्ध चाललेंच होतें. इतक्यांत संशप्तकांचा पराभव करून अर्जुन कौरवांचे सैन्याकडे आला. कांबोज राजपुत्राला ठार मारून त्यानें अश्वत्थाम्यासहि मूर्च्छित केलें. सावध झाल्यानंतर त्याने कर्ण व दुर्योधन यांचेसमक्ष अशी प्रतिज्ञा केली कीं, आपल्या बापाचा अमानुषपणें वध करणाऱ्या धृष्टद्युम्नास ठार करीपर्यंत अंगांत घातलेलें विलखत आपण काढणार नाहीं ! कांहीं वेळानें कर्ण आणि सात्यकि व धृष्टद्युम्न यांचे निकराचें युद्ध सुरू झालें; अश्वत्थाम्यानें धृष्टद्युम्नास गांठून त्याचे रथास आपला रथ भिडविला, व रागानें संतप्त होऊन त्यास म्हटलें:—‘ माझ्या बापाचा

बेसावध असतांना खत करून, नीचा, जें तूं पातक केलेंस त्याचें प्रायश्चित्त मी आतां तुला देतो. तूं जर भ्याडाप्रमाणे लढाईतून पळून गेला नाहीस किंवा भागुबाईसारखा अर्जुनाचे मागें लपला नाहीस, तर आज मी तुला खास यमसदनीं पाठवितों ! ' यावर धृष्टद्युम्नानेहि तितक्याच रागानें व आवेशानें उत्तर दिलें:- ' तुझ्या बापाला ज्या तरवारीनें मीं मारलें ती तरवारच तुला याचें उत्तर देईल. ब्राह्मणधर्म सोडून क्षत्रियकर्म करणाऱ्या ब्राह्मणाधम द्रोणास जर मी ठार केलें, तर तुझी-त्याच्या पोराची-माझे पुढें प्रतिष्ठा ती काय ? ' याप्रमाणें बोलाचाली होऊन दोघे वीर अतिशय त्वेषानें लुहूं लागले; पण कोणाचाच पराभव होईना. इतक्यांत धर्मराजाकडे बात असतां वाटेंत हें युद्ध पाहून अर्जुनानें अश्वत्थाम्यास मूर्च्छित केलें व धृष्टद्युम्नास त्याचे कचाट्यांतून मुक्त केलें. इकडे युद्धांत घायाळ झाल्यामुळें धर्म सैन्यापासून एक कोसावर रथ उभा करून विभ्रांति घेत होता; त्याचेवर कर्ण व इतर कौरवयोद्धे यांचा निकराचा हल्ला झाला. त्याजपुढें टिकाव न लागल्यामुळें पांडवसेना सैरावैरा धावूं लागली; पण भीमानें तिला परतवून पुनः एकत्र केली व मोठा पराक्रम करून पांडवसैन्यास हुरूप आणला. तेव्हां कर्ण व शिखंडी, धृष्टद्युम्न व दुःशासन, भीम व दुर्योधन असे महावीर एकमेकांस भिडून आवेशानें पुनः लुहूं लागले. अर्जुनाचा रथ वेगानें येत आहे, असें पाहून कौरवांनीं धर्मावर जास्त लगट केली. त्याचे मदतीस भीम व इतर पांडवयोद्धे जात असतां त्यांस कर्णानें अडवून धरलें. अखेर कर्णानें तीन मोठे व अमोघ बाण धर्मराजावर सोडले; त्यांनीं छातींत जखमा झाल्यामुळें त्यानें आपला रथ शिविराकडे वळविला. त्याजबरोबर नकुल-सहदेवहि जाऊं लागले. कर्णानें त्यांचा पाठलाग करून नकुल-सहदेवांस निःशस्त्र व विरथ केलें; आणि धर्माचाहि रथ मोडून त्याचें शिरस्त्राण उडविलें ! तेव्हां शत्रु कर्णास म्हणाला ' अर्जुनास ठार मारण्याची प्रतिष्ठा केली असतां तूं धर्म, नकुल, सहदेव यांशींच कां लढत बसला आहेस ? अर्जुनास गांठून पराक्रम दाखीव किंवा तिकडे भीमाचे कचाट्यांत सांपडलेल्या दुर्योधनास तरी सोडीव. ' हें ऐकून कर्णानें त्यांस तेथेंच सोडून रथ दुर्योधनाकडे नेवविला. धर्मराजा शिविरांत येऊन बिछान्यावर विव्हळ होऊन पडला. कुशल शस्त्रवैद्यांनीं त्याचे अंगांतील

बाण काढल्यावर त्यानें नकुल-सहदेवास भीमाचे कुमकेस पाठविलें. इकडे रणभूमीवर अर्जुनाचे रथास अश्वत्थाम्यानें अटकाव करून युद्ध चालविलें. पण थोड्याच वेळांत अर्जुनानें त्याचा सारथि ठार करून व घोड्यांच्या दोऱ्या तोडून त्याचा रथ उधळून लाविला. कर्ण भार्गवाला सोडून पांडवसैन्याचा संहार करीत होता; त्यास गांठून युद्ध करावें, असें अर्जुनाचे मनांत होतें परंतु धर्मराजा घायाळ, व्याकुळ व लज्जित होऊन शिबिरांत गेला आहे, त्याचेकडे आर्धा जावें, असें श्रीकृष्णानी सांगितल्यामुळे ते दोघे त्वरेनें आपल्या शिबिरांत आले. (कर्णपर्व अ० ४६-६४)

रथांतून खाली उतरून कृष्णार्जुनांनीं धर्माकडे जाऊन त्यास नमस्कार केले. कर्णास मारून विजयी होऊन हे दोघे आनंदाची बातमी सांगण्यास आपणांकडे येत आहेत, असें वाटून धर्मराजास अतिशय हर्ष झाला. जो अत्यंत शूर, अभिमानी व पराक्रमी असून जो कौरवांचा मुख्य आधार होता; ज्याच्या भीतीमुळे आपणास वनवासांत दिवसा सुख व रात्रीं निद्रा मिळाली नाहीं; द्रौपदीस भरसभेंत ओढून आणण्याची ज्यानें प्रथमतः कल्पना काढली; आणि ज्यानें सर्व राजे व आप्त जन यांचे समक्ष पांडवांस ' षंड-तिळ ' वगैरे मर्मभेदक भाषणांनीं दुःख दिलें; भीष्म, द्रोणादिकांनींहि जें केलें नाहीं तें करून ज्यानें आपणास पराभूत केलें व आपलें शिरस्त्राण उडविलें; आणि विशेषतः धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव आणि पांडवपुत्र यांचे देखत आपणास जीवदान देऊन इतकें फजित व लज्जित केलें कीं, आपणाला राज्य व प्राण यांचाहि वीट आला; तो कर्ण अर्जुनानें रणांत मारला असें वाटतांच धर्मास अत्यानंद झाला; व , त्यास कसें मारले तें मला त्वरित सांग ' असें तो अर्जुनास मोठ्या हर्षानें पुसूं लागला. तेव्हां अर्जुनानें उत्तर केलें:- " आर्धी संशप्तक वीर व नंतर अश्वत्थामा यांशीं युद्ध करण्यांत माझा वेळ गेला; पुढें कर्ण मजवर चालून आला, परंतु अश्वत्थामा व कर्ण यांच्या बाणांनीं घायाळ होऊन तुम्ही शिबिरांत परत आल्याचें ऐकून तुमचें दर्शन घेण्यासाठीं कर्णास तेथेंच सोडून मी इकडे आलों आहे. तुम्हीं मला आशीर्वाद देऊन युद्धचमत्कार पाहण्यास या. मी आजच-भीमसेनास कौरवांनीं घेरलें नाहीं तोंच-त्याचा वध करतो. " हें

ऐकून धर्मराजास अत्यंत दुःख झालें; व विशेष आश्चर्य हें कीं त्यास कधीं न येणारा रागहि अतोनात आला. तो म्हणाला:—“ मी एकटा कर्णाचा युद्धांत वध करीन ” असें द्वैतवनांत आम्हांस वचन देऊन तूं आतां एकट्या भीमास कौरवसैन्यांत सोडून कर्णाशीं न लढतां म्याडासारखा परत आलास काय ? तुझा पराक्रम, शौर्य व उत्साह यांचा आम्हांस कांहींच उपयोग झाला नाही ! कुंतीच्या पोटां येऊन तूं तिला व्यर्थ शिणविलेंस. तुजवर आम्हां सर्वांचा भार असतां हि तूं आम्हांस निराश केलेंस. धिक्कार असो तुझ्या गांडीव धनुष्यास, त्या अक्षय्य भात्यांस व तुझ्या पराक्रमास ! तुझ्याहून जास्त शस्त्रास्त्रकुशल व शूर अशा दुसऱ्या एकाचा वीरास तें गांडीव धनुष्य देऊन तरी टाक ! ” धर्मराजाचें हें भाषण ऐकून अजुनास अतिशय संताप येऊन तो म्यानांतून तरवार उपसून धर्माकडे जाऊं लागला. पण अर्जुनाच्या संतापाचा रोंख ओळखून श्रीकृष्ण त्यास म्हणाले:—“ अर्जुना, म्यानांतून तरवार उपसण्याचें कारण काय ? धर्मराजा घायाळ झाला आहे, त्यास पाहाण्यास म्हणून तूं येथें आलास. युधिष्ठिरास तूं पाहिलेंस; त्यास फारशा जखमा झाल्या नाहींत हें हि तुला कळलें. तर अशा आनंदाच्या वेळीं तूं कोणाचा वध करण्यासाठीं खड्ग हातीं घेतलेंस ? येथें तर तुझा कोणी शत्रु दिसत नाही. तुला भ्रम तर झाला नाही ? ” हें ऐकून अर्जुनानें उत्तर केलें:—“ गांडीव धनुष्य दुसऱ्यास दे ’ असें जो मला म्हणेल त्याचें शिर उडवावयाचें, अशी माझी प्रतिज्ञा आहे. श्रीकृष्णा, तुझ्यालसक्ष धर्मराजा असें मला म्हणाला असल्यामुळे मी त्याचा वध करणार; या अपराधाची क्षमा मला करितां येत नाही. ” अर्जुनाचें हें भाषण ऐकून श्रीकृष्णानां त्यास बोध केला; व धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य इत्यादि नीतितत्त्वांचें मार्मिक विवेचन करून अर्जुनाचा भ्रम दूर केला. अहिंसा हा धर्म सर्वांत श्रेष्ठ असून त्यासाठीं प्रसंगी थोडासा प्रतिज्ञाभंग किंवा असत्य भाषण झालें, तरी तें पाप नसून पुण्यच आहे. धर्मराजा हा तुझा वडील भाऊ आणि धर्मनिष्ठ राजा असून प्रतिज्ञा पाळण्यासाठीं त्याचा वध करणें अनुचित होय, असें श्रीकृष्णानां अर्जुनास सांगितलें व तें त्यासहि पटलें. परंतु भ्रातृवधाचें पातक लागूं नये व प्रतिज्ञाभंगहि होऊं नये अशी एकादी युक्ति सुचविण्याची त्यानें श्रीकृष्णास विनंति केली. वडील माणसांस ‘ अरे तुरे ’ म्हणून त्यांचा अपमान

करणें म्हणजे त्यांचा वध करण्यासारखेंच आहे; यासाठी धर्मास तसे म्हणून व त्याशी कठोर भाषण करून तूं त्याचा उपमर्द केलास म्हणजे भ्रातृवध व प्रतिज्ञाभंग हीं दोन्ही टळतील, अशी श्रीकृष्णांनी त्यास मसलत सांगितली. तीप्रमाणें अर्जुन धर्मराजाजवळ जाऊन त्यास म्हणालाः—

‘रणभूमीपासून कोसभर दूर रहाणारा तूं भ्याड, तुला माझ्या गांडीव धनुष्याचा व शौर्याचा धिःकार करण्याचा काय अधिकार आहे ? निःशस्त्र व विरथ झाला, तरी हातीं गदा घेऊन शत्रूचे सैन्यांत घुसून त्याचा संहार करणाऱ्या वरिष्ठेष्ट भीमास मात्र मला कठोर बोलण्याचा अधिकार आहे. भीमाचा हा पराक्रम तुझे हातून कोठून होणार ! तुझ्या हितासाठीं आम्हीं आपलीं बायका-मुलें किंबहुना स्वतःचे प्राणहि खर्ची घालण्यास तयार असूनहि, द्रौपदीच्या अंघरुणावर स्वस्थ लोळत लोळत तूं माझी निर्भर्सेना करीत आहेस; असल्या निष्ठुर भावापासून आम्हांस सुख कोठून मिळणार ? द्यूतासारखें आर्यांस काळिमा आणणारें दुसरें कोणतेंहि दुष्ट व्यसन नाहीं, हें माहीत असूनहि हें पापकर्म तूं केलेंस. आणि आतां तें विसरून शत्रूस जिकण्याचा भार मात्र तूं आमचेवर टाकीत आहेस ? शूत खेळणारा तूंच आहेस; व त्यामुळे आम्हांवर आलेलीं संकटें, राज्यनाश, प्राणहानि व कुलक्षय या सर्वांचा दोष व पातक तुझेच माथी आहे. उगाव निष्ठुर भाषणें करून मला संताप आणूं नको.’ प्रतिज्ञा पाळण्यासाठीं आपल्या वडील भावास याप्रमाणें बोलून अर्जुन अतिशय लज्जित झाला व त्या दुःखाचे आवेशांत धर्मराजास मारण्यासाठीं बाहेर काढलेल्या तरवारीनें आपलाच शिरच्छेद करून घेऊं लागला ! ‘तेव्हां भ्रातृवधापेक्षांहि आत्महत्येच पातक अधिक घोर असून त्यामुळे जास्त भयंकर नरक प्राप्त होईल; तुला आत्महत्याच करावयाची असेल तर आपल्याच तोंडांनें आपले गुणांची प्रसंसा कर, म्हणजे झालें. कारण आत्मश्लाघा करणारास आत्महत्येचें पातक लागतें, असें शास्त्राचें वचन आहे !’ अशी श्रीकृष्णांनीं त्याची समजूत केली. तेव्हां अर्जुनानें आपले धनुष्य हातीं घेऊन, माझ्याइतका पराक्रमी व शूर धनुर्धर जगांत दुसरा कोणी नाहीं; माझी बरोबरी कोणी केलीच तर ती एकटे शंकरच करतील इ० प्रकारें त्यानें आपल्या शौर्याची बढाई मारली. अर्जुनाचीं हीं भाषणें ऐकून कोमल अंतःकरणाच्या

धर्मराजास अतिशय वाईट वाटलें; व अंधरुणांवरून उठून तो म्हणाला:—
 ‘अर्जुना, तूं म्हणतोस तेंच खरें आहे. माझ्यामुळेंच संकटें आलीं व तुम्हांस
 हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या. यासाठीं जुलांगार व अधमाधम असा जो मी
 त्याचा एकदांचा शिरच्छेद कर. माझ्यासारखा पापी, व्यसनी, मूर्ख, आळशी,
 भ्याड व षंड पुरुष राजा होण्यास नालायक असून एकटा भीमच सिंहासनावर
 बसण्यास योग्य आहे. यासाठीं मला आपला पुनः वनवासांत जाऊं द्या.’
 असें म्हणून धर्मराजा उठून तंबूचे बाहेर जाऊं लागला. पण त्यास थांबवून
 श्रीकृष्ण म्हणाले:—“जो कोणी आपणास गांडीव धनुष्य, दुसऱ्यास देण्यास
 सांगेल त्याचा वध करावयाचा, ही अर्जुनाची प्रतिज्ञा तुम्हांस माहीतच आहे;
 ती प्रतिज्ञा खरी करण्यासाठीं व माझे सांगण्यावरून अर्जुनानें तुम्हांस अरेतुरे
 म्हणून असें निष्ठुर भाषण केलें आहे. कारण,

गुरूगामवमानो हि वध इत्यभिधीयते ।

वाडिलांचा अमान करणें म्हणजे त्यांचा वध करण्यासारखें आहे !
 प्रतिज्ञा पाळण्यासाठीं केलेल्या अमर्यादेबद्दल आम्हां दोघांस क्षमा करा. कर्णा-
 बद्दल तुम्हांला भीति नको आहे. पापी कर्णाचें रक्त आज रणभूमी खास
 प्राशन करील, यांत संशय नाही.” असें म्हणून श्रीकृष्णांनीं व अर्जुनानें
 धर्माचे पायांवर डोकें ठेवलें. एवढ्यानें धर्मराजाचा राग व दुःख नाहीसें होऊन
 त्यानें श्रीकृष्णास उठविलें व अर्जुनास आलिंगन देऊन त्याचें सांत्वन केलें.
 शेवटीं ‘आज कर्णाचा वध केल्यावांचून रणांतून मी परतच फिरणार नाही’
 असें म्हणून त्यानें धर्मास नमस्कार केला; व धर्मराजाचा आशीर्वाद घेऊन
 कृष्णार्जुन रथांत बसून पुनः रणभूमीकडे निघाले. (कर्णपर्व अ० ६५-७१)

आपण केलेली ही प्रतिज्ञा कशी शेवटास जाईल याची अर्जुनास चिंता पडून
 त्याचे तोंडावर घामाचे बिंदु उभे राहिले आहेत, असें श्रीकृष्णांनीं पाहिलें.
 तेव्हां त्याला उत्साह व त्वेष आणण्यासाठीं श्रीकृष्ण म्हणाले:—“या प्रतिज्ञे-
 संबधानें तूं चिंता करूं नकोस; भीष्म, द्रोण, भगदत्त वगैरे वीर ज्यानें मारले
 त्यानें कर्णाबद्दल काळजी करण्याचें कारण नाही. तथापि कर्णाला तूं यःकश्चित्ति

समजू नकोस. शौर्य, पराक्रम, बळ, अस्त्रविद्या इत्यादिकांत तो तुझी रोबरी करणारा किंबहुना थोडासा अधिकच आहे; यासाठी मोठ्या दक्षतेने युद्ध कर. लाक्षागृहांत तुम्हांला जाळण्याचा झालेला प्रयत्न, कपटयुक्त, सभेंतील छळ व निष्ठुर मर्मभेदक भाषणे या सर्वांचे मूळ कर्ण आहे. तो पांडवांस जिकील असा कौरवांस भरंवसा आहे; व त्या भरंवशावरच दुर्योधनाने युद्धास प्रारंभ केलेला आहे. हें लक्षांत आणून व सहा कौरव महारथींनी एकट्या अभिमन्यूस गांठून त्याचा वध केला हें लक्षांत घेऊन. आज या सर्व पापांचे कर्णास प्रार्थित दे." • या भाषणाने अर्जुनाची चिंता दूर होऊन त्याला हुरूप व आवेश आला. (कर्णपर्व अ० ७२-७४)

धर्मराजाचे दर्शनास कृष्णार्जुन निघून गेले असतां युद्धाचा सर्व भार एकट्या भीमंवरच पडला होता; तरी त्याने पराक्रमाची शर्थ करून कौरवसैन्याचा सारखा संहार चालविला होता. अर्जुन प्रथम सैन्यांत आला, तों त्याने भीमाकडे जाऊन त्यास धर्म सुखरूप असल्याचें कळवून शत्रूंकडे रथ वळविला. त्याचे पाठोपाठ भीमहि कौरवसैन्यांत शिरला. भीमाने शकुनांस मूर्च्छित करून भूमिवर पाडले असतां, त्यास आपल्या रथांत घालून दुर्योधन पळून जाऊ लागला; तांच कौरवसेनेनेंहि तोच मार्ग स्वीकारला ! पण कर्णानें ही सेना थोपवून धरून आपला रथ पांचालसैन्यावर घातला आणि पांचहि पांडवपुत्र विरथ करून पांडवसेना पराभूत केली. अशा प्रकारच्या किरकोळ युद्धांतून रथ काढून तो खुद्द कर्णावर घालण्यास अर्जुनाने सांगितलें असतां श्रीकृष्ण कर्णाकडे रथ नेऊं लागले. अर्जुनाचा तो कपिध्वजयुक्त रथ वेगानें आपणाकडे येत आहे, असें पाहून कर्ण शल्यास म्हणाला:—“ हा पहा, आतां अर्जुनाचा रथ मजकडेच येत आहे. आज मी त्यास ठार मारल्यावांचून परत फिरणार नाही. युद्धांत नेहमी एकाच पक्षाला जय येणें शक्य नाही; तथापि,

कृतार्थोऽद्य भविष्यामि हत्वा वाप्यथवा हतः : ।

त्याला मारून किंवा मी तरी मरून आज खास कृतकृत्य होणार ! ” याप्रमाणे बोलून कर्णानें दुर्योधनाकडे येऊन त्याजकडून अर्जुनास अडथळा करण्यासाठी त्याजवर चतुरंग सैन्य पाठविलें. परंतु अर्जुनाच्या बाणवृष्टीपुढें त्याचा इलाज

चालेनासा होतांच कृप, भोज, अश्वत्थामा व दुर्योधन हे त्याचेवर चालून गेले. परंतु त्यांसहि लवकरच पगभूत करून व कौरवसैन्यास डावी घालून अर्जुनाचा रथ कर्णाकडे वेगानें जाऊं लागला; त्याच्या पाठापाठ भीमसेनाहि होताच. अर्जुनानें संशप्तक, शल्लेख वगैरे योद्धे व भीमानें हत्तींचें सैन्य यांचा भयंकर संहार सुरू केल्यामुळे ही सर्व फौज पळत जाऊन कर्णाचे आश्रयास राहिली.

कर्णाचे रथाकडे जसजसे भीमार्जुन येऊं लागले तसतसें युद्ध अधिक तुंबळ व निकराचें होऊं लागलें. कैकेयपुत्र, कैकेयसेनापति व धृष्टद्युम्नाचा मुलगा यांस या झटापटींत कर्णानें यमसदनीं पाठविले; त्याचाहि एक मुलगा पांडवांकडील वीरांच्या बाणांस बळी पडला. याप्रमाणे अपूर्व रणसंग्राम चालला असतां भीम व दुःशासन यांचे रथ समोरासमोर आले ! त्यास पाहतांच भीमाच्या त्वेषास व आवेशास पारावर राहिला नाहीं. त्यानें पाहिल्या सपाख्यासच त्याचें धनुष्य तोडलें व ध्वज मोडला, सारथ्याचें शिर उडविलें आणि बाण मारून त्याचे कपाळावर मोठी जखम केली. पण दुःशासनानें दुसरें धनुष्य घेऊन व रथ स्वतः संभाळून एक अमोघ बाण हातां घेतला; व तो भीमसेनावर सोडून त्यास इतकें मूर्च्छित केलें कीं, तो हातपाय पसरून रथांत मृतवत् पडला ! परंतु लवकरच सावध होऊन भीमानें भयंकर गर्जना केली व दोघांचें अति त्वेषाचें युद्ध सुरू झालें. दुःशासनासारखा नीच शत्रु समोर भिडला असतां असलें युद्ध करणें अयोग्य असें वाटून व द्रौपदीचा समोरील छल, दुःशासनानें तिचे ओढलेले केश व हिसकलेलें वस्त्र यांची आठवण होऊन, हातांत गदा घेऊन भीमानें रथाखालीं उडी टाकली; व प्रचंड सिंहनाद करून तो म्हणाला:-“दुःशासना, आतां मात्र माझ्या गदेचा प्रहार सहन कर. कौरवाधमा, आतां तुला भूमीवर लोळवून व तुझें वक्षःस्थल पिदारण करून मी तुझें रक्त प्राशन करतो पहा ! कर्णा, दुर्योधना, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मी आतां दुःशासनानें रक्त पिणार ! तुम्ही किंवा जे कोणी वीर असतील त्यांनीं या वळीं छाती असेल तर त्याचे संरक्षणास यावे.” असें बोलून कौरवसैन्याचा संहार करीत तो एका क्षणांत दुःशासनाचे रथाजवळ पोचला. त्यानें सपाख्यासरशीं त्याला रथाखालीं ओढून जमीनीवर पाडलें; आणि त्याच्या

नरडीवर पाय देऊन दुर्योधनादि कौरवांसमक्ष तो म्हणाला:—‘अधमाधमा, मी तुझ्या वक्षःस्थलांतील रक्त काढून आतां प्राशन करतो; पुन्हां आतां आपल्या तोंडानें ‘गौः गौः’ असे शब्द उच्चार पाहूं!’ असें म्हणून तरवारीने त्याचा कंठ व वक्षःस्थल कापून काढून भीम तेथील ऊन ऊन रक्त ओंजळ भरून पीत पीत म्हणाला:—“उत्कृष्ट मध, दूध, दहि किंवा इतर मधुर रस, माझ्या कुंतीमातेचे दूध किंबहुना स्वर्गातील अमृतरस या सर्वांपेक्षां दुःशासनाचें हें रक्तच मला अधिक मधुर लागत आहे! काय करूं रे! तुला मृत्यु आल्यामुळे तूं निर्भय झालास !” भीमसेनाचें हे भयंकर व अमानुष क्रूर पाहून कौरवसैन्य भयानें पळूं लागलें, किल्याकांनीं डोळे मिटले व किल्याकांचे हातांतील शस्त्रें गळलीं! भीम-दुःशासनाचें इकडे युद्ध चाललें असतां कर्णाचा भाऊ चित्रसेन यास युधामन्यूनें ठार केलें. (कर्णपर्व अ० ७५-८३)

दुःशासनाचा असा वध झालेला पाहून दहा कौरव भीमसेनावर चालून आले; परंतु त्या सर्वांसहि त्यानें दुःशासनाचे मागोमाग पाठविले! इकडे नकुल व कर्णाचा मुलगा वृषसेन यांचें निकराचें युद्ध चालले होतें. वृषसेनानें नकुलाचा सारथि व घोडे ठार करून त्याचा रथाहि मोडला. हातांत तरबार घेऊन नकुल लढूं लागतांच तीहि वृषसेनानें तोडून टाकली; ५ त्याचे हृदयावर एक बाण मारून त्यास जखमी केलें. तेव्हां नकुल भीमाचे रथावर चढला. पांच पांचाळ राजपुत्र व पांच द्रौपदीपुत्र यांनीं वृषसेन, शकुनि, अश्वत्थामा इत्यादि कौरवांशीं लगट करून नेटानें युद्ध चालावेंलें. नकुलपुत्र शतानिक यानें कुलिंद सजपुत्र ठार केला. इतक्यांत अर्जुनानें एका सपाटबास वृषसेनाचें शिर व शेन हात उडवून त्याचा वध केला! आपला प्रिय व शूर पुत्र मारल्याचें पाहून त्याचा सूड उगविण्याकरितां कर्णानें आपण होऊनच अर्जुनाकडे आपला रथ-द्रांकविला. कर्णाचा रथ आपणांकडे येत आहे असें पाहून श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाच्या शौर्य-धैर्य-पराक्रमाची स्तुति करून व महादेवाचे प्रसादामुळे हर्षवध करण्यास तूंच एकटा समर्थ आहेस, असें सांगून त्यास हुरूप आणला. परंतु कर्ण हा महापराक्रमी, शस्त्रवेत्ता व शूर धनुर्धर असून त्यासारखा दुसरा कोणता तुजवांचून कोणी नाहीं; यासाठीं स्थिर होऊन दक्षनेत्रें गज दत्त धारणें

श्रीकृष्णानीं त्यास इशारत केली. इतक्यांत कर्णार्जुनांचे रथ एकमेकांस भिडले ! दोघांचेहि पांढरे घोडे, श्रीकृष्ण व शल्य सारथी, कपिध्वज व हस्तिध्वज आणि अर्जुनकर्ण याप्रमाणें एकमेकांस भिडून एकमेकांकडे नजर रोखून उभे राहिलेले पाहतांच दोहों सैन्यांत वाद्यांचा एकच तुमुल ध्वनि होऊन सर्वांनीं जयघोष केला ! द्रौपदीचा छळ व अभिमन्यूचा वध अर्जुनाचे डोळ्यापुढें मूर्तिमंत उभा राहून त्यास क्रोध व आवेश चढला. कौरवाक्षाकडील दुर्योधन, भोज, शकुनि, कृप व अश्वत्थामा या पांच महारथांनीं युद्ध सुरू करून अर्जुनावर बाणांची वृष्टि केली; पण त्या सर्वांचा त्यानें लवकरच पराभव करून त्यांच्या सैन्याचा फडशा उडविला. तेव्हां अश्वत्थामा दुर्योधनाकडे येऊन त्यास म्हणाला:—‘ राजा, आतांपर्यंतच्या युद्धांत अर्जुनाचा पराक्रम दिसून आलाच आहे. एवढ्यावरच थांबून पांडवांशीं सख्य कर व त्यांचें राज्य त्यास परत दे. भीम-द्रोणांसारखे अतुल धनुर्धर बळी पडले असून लक्षावधि क्षत्रिय मरण पावले, तेवढे पुरे नाहीत काय ? लोकांच्या हितासाठीं तरी आतां हें युद्ध थांबीव; म्हणजे शिल्लक राहिलेले क्षत्रिय स्वदेशीं परत जातील. मी सांगितलें असतां कर्ण व अर्जुन युद्ध बंद करितील; श्रीकृष्णहि यास आड येणार नाही. धर्मराज तर भूतदयेची मूर्ति असून भीम त्याचे आज्ञेत बागणारा आहे. यासाठीं तूं जर ऐकशील तर सख्य आतांच होईल; नाही तर रणांत पडल्यावर मग मात्र पश्चात्तापाची पाळी येईल ! ’ अश्वत्थाम्याची ही मसलत दुर्योधनास अर्थातच पसंत पडली नाही. “ पांडवांचें आम्हीं इतकें वैर व द्वेष केला आहे की, तो ते कधीहि विसरणार नाहीत. तसेंच मोठ्या नव्या नवसानें अर्जुन भिडला असतां कर्ण युद्ध बंद करण्यास कधीहि तयार व्हावयाचा नाही. शिवाय दुःशासनास ठार मारतांना भीमानें जें मर्मभेदक भाषण केलें, तें माझ्या हृदयांत शल्यासारखें बांचत आहे. तें शल्य सख्य केल्यानें निर्घणार नाही. ” याप्रमाणें उत्तर देऊन दुर्योधनानें त्यास परत लावलें. याच सुमारास शिविरांत जखमांस औषधापचार करवून धर्मराजा रथांत बसून युद्धचमत्कार पाहण्यास आला. कर्णानें पहिल्या नमनालाच अर्जुनास दहा बाण मारून युद्धास सुरवात केली. नंतर या दोघां समसामन याद्वयांचे निकरानें अस्त्रयुद्ध होऊं लागलें. अर्जुनानें अस्त्र सोडावें तों कर्णानें दुसरें उल्ट अस्त्र मारून तें निष्फळ करावें, असें होऊं

लागलें. कर्णानें श्रीकृष्णाचें कवच फोडून टाकलें असतां अर्जुनानें एक अमोघ बाण मारून कर्णास मूर्छित केलें, व त्याच्या रथाभोंवतालचे २००० वीर रणांत पाडले ! खांडववनांत अर्जुनाच्या तडाक्यांतून वांचलेला अश्वसेन नाग योगबलानें कर्णाच्या एका बाणांत कर्णास न कळत शिरला होता. कर्णानें सावध होऊन फार दिवस जपून ठेवलेला हा अमोघ बाण हातीं घेतला व 'हतोसि वै फाल्गुन' (अर्जुना, हा ठार झालास पहा) असें म्हणून तो सोडला ! हा भयंकर बाण घेत आहे असें पाहून श्रीकृष्णांनीं रथ एक वीत खालीं वरून घोड्यांसहि गुडघे टेकावयास लावलें; त्यामुळें या बाणानें अर्जुनाचें शिर न उडतां त्याचा देदीप्यमान किरीट मात्र उडाला ! अर्जुन डोकीस पांढरा फेटा बांधून पुनः लढूं लागला. अश्वसेन नाग पुनः अर्जुनावर आपण होऊन चालून आला, पण त्यानें बाणांनीं त्याचे तुकडे उडविले ! आणखी कांहीं वेळ निकराचें युद्ध होऊन कर्णाचे हृदयावर जखम होऊन तो मूर्छित पडला. तो अशा स्थितीत असलेला पाहून अर्जुनानें क्षत्रियधर्माप्रमाणें युद्ध थांबावेलें. तेव्हां श्रीकृष्ण त्याला म्हणालेः—'कर्णासारखा योद्धा अशा रीतीनें मरणार नाही. अशा प्रकारचा शत्रु संकटांत सांपडला असतां तीं संधि साधूनच त्याचा वध केला पाहिजे.' कृष्णार्जुनाचें असें भाषण चालूं असतांच कर्ण सावध झाला; व पुनः दोघे धनुर्धर त्वेषानें लढूं लागले. इतक्यांत कर्णाच्या रथाचें डावें चाक भूमीत जाऊं लागलें ! तें वर काढण्यासाठीं कर्ण रथांतून खालीं उतरला; आणि अर्जुनास म्हणालाः—'रथाचें चाक मी वर काढतों, तोंपर्यंत एक घटकाभर मजवर बाण टाकूं नको, जो अशस्त्र असेल त्याजवर शस्त्र चालवूं नये, असा क्षात्रधर्म आहे. तूं जितका शूर आहेस तितकाच युद्धधर्म जाणणारा आहेस. तूं रथांत असून मी भूमीवर निःशस्त्र उभा आहे. अशा स्थितीत मजवर तूं बाण टाकणें उचित नाही. मी तुला किंवा श्रीकृष्णाला भितों असें नव्हे; तर केवळ क्षात्रधर्म जाणून तूं क्षणभर थांब.' कर्णाचें हें भाषण ऐकून श्रीकृष्णांनीं आवेशानें उत्तर केलेंः—'कर्णा, आतां मात्र तुला धर्माची बरी आठवण झाली ? नचि मनुष्य संकटांत सांपडला असतां आपल्या दुष्कृत्यास दोष न दतां दैवाचे नांवानें खडे फोडीत असतो, तसें तुझे आतां झालें आहे. भीमाला विष घालून त्याने अंगमगल —

डसविले, तेव्हां तुझा धर्म कोठें गेला होता ? पांडव वारणावतनगरांत लाक्षाग्रहांत निजले असतां त्या घराला आग लावली, तेव्हां तुला हा धर्म कसा सुचला नाही ? द्यूतांत विशेष प्रवीण नसलेल्या धर्मास द्यूतकुशल शकुनीने कपटानें जिकिलें, तेव्हां धर्माची तुला कशी आठवण झाली नाही ? द्रौपदी एक वस्त्र नेसलेली व रजस्वला असतां तिला भरसभेंत ओढून आणून वडील माणसें, राजे लोक व तिचे पति यांचे समक्ष तिची तुम्हीं विटंबना केली; ' पांडव मेले, नरकास गेले. द्रौपदी, आतां दुसरे नवरे कर ' असलीं मर्मभेदक भाषणें तिला तूं बोललास, त्यावेळीं कर्णा तुझा हा धर्म कोठें गेला होता ? वनवास व अज्ञातवास शर्तीप्रमाणें पुरा करून पांडव आपलें राज्य परत मागत असतां तुम्ही त्यांस तें देत नाहीं, हें धर्मकृत्यच काय ? बाल योद्धा जो अभिमन्यु त्या एकव्यास तुम्हीं सहा महारथ्यांनीं वेढून त्याचा वध केलात त्यावेळीं मात्र तुला क्षत्रियधर्माची आठवण कां झाली नाही ? आजपर्यंत केव्हांहि जर तुम्हीं धर्म पाळला नाही, तर आतां धर्माच्या गप्पा मारून आपला घसा कां कोरडा करून घेतोस ? तुम्ही पांडवांचें राज्य कपटानें व लोभानें प्रेरित होऊन हिरावून घेतलें; पण पांडव उघड युद्ध करून तुम्हांस ठार मारून पराक्रमानें आपलें राज्य परत घेणार." " श्रीकृष्णाचें हें भाषण ऐकून कर्णाचें अंतःकरण दुःख, लज्जा व संताप यांनीं भरून येऊन तो तसाच रथावर चढला; आणि पुनः दोघां धनुर्धरांचें युद्ध सुरू झालें. आरंभीं कांहीं वेळ निकराचें युद्ध होऊन शेवटीं कर्णानें एक अमोघ बाण मारला; व अर्जुनाचे हृदयावर जखम करून त्यास मूर्छित केलें. ही संधि साधून कर्ण पुनः रथावरून खालीं उतरून चाक वर काढूं लागला; तो कांहीं वेळानें अर्जुन सावध झाला. कर्ण रथाचें चाक उचलण्यांत गुंतला आहे तोच त्यास ठार केलें पाहिजे, अशी इशारत श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास केली. तेव्हां त्यानें एक बाण हातीं घेऊन त्यानें कर्णाचा ध्वज मोडून खालीं पाडला. नंतर दुसरा एक बाण हातीं घेऊन अर्जुनानें आपलें तप, गुरुश्रुषूषा व सत्य यांचे सर्व पुण्य त्यांत घालून तो जो सोडला त्यानें कर्णाचें शिर तिसरे प्रहरचे सुमारास अचानक उडवून रणभूमीवर पाडलें ! तेव्हां कर्णाचे शरीरांतून दिव्य तेज निघून सूर्यमंडळांत शिरलें ! कर्णासारखा योद्धा ठार झालेला पाहून कृष्णार्जुनांनीं आपले दिव्य शस्त्र आनंदानें

फुंकिले; व पांडवपक्षाकडे वायांचा एकच ध्वनि उठून सर्व वीरांनीं प्रचंड जयघोष केला ! कर्णवध झालेला पाहून कौरवसैन्य दशदिशा पळावयास लागलें. मोठ्या मुष्किलीनें २५ हजार पायदळ जमवून दुर्योधनानें कसेबसे युद्ध चालूं केलें; पण भीमसेन व अर्जुन यांनीं त्याचा एका क्षणांत संहार केला. इकडे सूर्यहि अस्तास जाऊं लागला; तेव्हां दोहोंपक्षांकडील राजांनीं युद्ध बंद केलें; व सैन्ये आपआपल्या शिबिराकडे वळलीं. शकुनि व त्याचे शिष्यक राहिलेले १० हजार ग्रांधार स्वार, कृप व त्यांचे हत्तींचे सैन्य, सुशर्मा व त्याचे संशप्तक योद्धे, शल्य व अश्वत्थामा हे सर्व दुर्योधनासह खिन्न व उद्विग्न होऊन शिबिरांत परत आले. कृष्णार्जुनांनीं ही बातमी युद्ध सोडून शिबिरांत परत आलेल्या धर्मराजास कळवितांच, त्यानें अत्यंत आनंदानें त्या दोघांस प्रेमालिंगन दिलें. (कर्णपर्व अ० ७६-९६)

त्या रात्रीं वृद्ध व दयाळु कृपाचार्यांनीं दुर्योधनाकडे येऊन, ' पांडवांशीं सख्य करून आतां तरी युद्ध बंद कर ' असा त्यास उपदेश केला. ते म्हणाले:—
“ भीष्म-द्रोणांसारखे अतुल पराक्रमी अतिरथी, दुःशासनासारखे तुझे भाऊ, जयद्रथासारखे तुझे नातेवाईक, तुझा पुत्र लक्ष्मण, किंबहुना ज्याच्यावर तुझा सर्व भार तो कर्ण, हे सर्व रणांत पडले आहेत. ज्यांच्याकरितां आपण राज्य मिळवावयाचे किंवा राखावयाचे ते मरण पावल्यावर राज्य घेऊन तरी आपणांस काय करावयाचे आहे ? युद्धांत पांडवांचा पराक्रम जास्त ठरला असून आपण आतां दुर्बळ झालों आहों. यासाठीं मूर्खपणानें अपयश घेण्यापेक्षां युधिष्ठिराला शरण जाऊन राज्याचा आपला हिस्सा घेऊन सख्य करावें, हेंच श्रेयस्कर आहे. धृतराष्ट्र व श्रीकृष्ण यांनीं सांगितलें असतां दयाळु धर्मराज तुला राज्य दिल्यावांचून राहणार नाहीं. माझे प्राण वांचविण्यासाठीं विंवा भ्याडपणामुळें मी तुला ही सल्ला देत नसून केवळ तुझें कल्याण व्हावें या हेतूनेच मी हें बोलत आहे; तें न ऐकशील तर मरणसमयी पश्चात्ताप करण्याचा प्रसंग येईल.” कृपाचार्यांचें हें भाषण ऐकून दुर्योधन एक मोठा सुस्कारा टाकून स्वस्थ बसला. काहीं वेळ विचार करून त्यानें उत्तर केलें:—‘ माझ्या त्रिताचे नशीब जे

विषाद उत्पन्न झालेला नाही. परंतु कपटयुतानें राज्य हरण करून आम्हीं वनवासांत पाठविलेला धर्मराजा, व भरदरबारांत ज्यास कैद करण्याचा आम्हीं प्रयत्न केला आणि द्रौपदीचा छळ करून व अभिमन्यूचा वध करून ज्याचें आम्हीं वैर संपादन केलें तो श्रीकृष्ण, हे तरी आम्हांवर यापुढें कसा विश्वास ठेवणार ? ही सर्व पृथ्वी सार्वभौम या नात्यानें उपभोगून पांडवांच्या मेहेरबानीनें मिळालेल्या राज्याचा उपभोग मी कसा घेऊं ? अनेक राजांस सूर्याप्रमाणें आपल्या तेजानें पूर्वी दिपवून आतां मी दप्ताप्रमाणें धर्मराजाचा अनुयायी कसा होऊं ? जगांत राज्य वं यश हीं क्षणभंगुर असून क्षत्रियांनीं शाश्वत कीर्तीच संपादन केली पाहिजे; व ती तर युद्धावांचून मिळणें शक्य नाही. क्षत्रियानें घरच्याघरां बिछान्यावर मरणें अत्यंत निंद्य असून रणशय्येवर प्राण सोडणें हाच क्षत्रियाचा मोक्ष होय. भीष्म, द्रोण, दुःशासन, कर्ण, जयद्रथ इ० वीरांनीं माझेसाठीं प्राण अर्पण करून मजवर उपकार केले आहेत, तें ऋण मला फेडलें पाहिजे. मला आतां राज्य घेऊन काय करावयाचें आहे ? आपले स्नेही, भाऊ, गुरू, पुत्र, पितामह या सर्वांच्या संहारास कारणीभूत झालेला जो मी त्यानें जिवंत राहून राज्यसुख कसें भोगावें ? मी तसें करीन तर सर्व जग माझी छीः धुः करील. यासाठीं मला आतां प्राणांची किंवा राज्याचीहि परवा नाही; रणांत लढत लढत मृत्यु येऊन स्वर्ग संपादावा, एवढीच आतां मला इच्छा राहिली आहे.” मानी दुर्योधनाचें हें स्फुरण आणणारें भाषण तेथें जमलेल्या सर्व क्षत्रियांस पसंत पडलें. त्यांनीं आपापले जिवंत राहिलेले सर्व अनुयायी जमवून दुसरे दिवशीं पुनः लढण्याचा निश्चय केला. दुर्योधनानें अश्वत्थामा वगैरे वरिष्ठ योद्ध्यांच्या संमतीनें मद्रदेशाचा राजा शल्य यास शिल्लक राहिलेल्या सैन्याचा मुख्य सेनापति नेमून त्यास अभिषेक केला. (शल्यपर्व अ० १-७)

पाहाटेच्या सुमारास दोहों पक्षांकडील सैन्ये सशस्त्र होऊन आपआपल्या शिबिरांतून बाहेर पडलीं. कौरव योद्ध्यांनीं आपसांत असें ठरविलें कीं, यापुढें पांडवांशीं एकेकळ्यानें युद्ध न करितां सर्वांनीं मिळून व एकमेकांस मदत करीत लढाई करावी. नंतर शल्यानें कौरवसैन्याची व्यूह-रचना केली. कृतबर्मा

व त्रिगर्त योद्धे हावे बाजूस, कृपाचार्य व शक-यवन योद्धे उजवे बाजूस, अश्वत्थामा व कांबोज योद्धे पिछाडीस व मध्यभागीं दुर्योधन आणि घोडे स्वारांचे सैन्यासह शकुनी याप्रमाणें सैन्य-रचना करून कौरवयोद्धे उभे राहिले असतां सूर्योदयाचे पूर्वीच पांडवांनीं आपले सैन्याचे तीन विभाग करून तीन बाजूंनीं कौरवांवर हल्ला केला; आणि पुनः कौरव-पांडवांचें निकराचें युद्ध सुरू झालें. पहिल्या सपाठ्यासच नकुलाने चित्रसेन, सत्यसेन वगैरे कर्णाचे राजपुत्र मोठ्या पराक्रमानें ठार केले. शल्यानें आपल्या सैन्यासह धर्मराजावर हल्ला करून युद्ध चालविलें होतें; तेथें त्यांचेभांवतीं कौरव-पांडव यांचे योद्ध्यांची द्वंद्वयुद्ध सुरू झालीं. भीमसेनानें तोमराच्या प्रहारानें शल्याचा साराथि ठार केला, तेव्हां त्यांचें गदायुद्ध झालें. त्यांत दोघेहि एकमेकांच्या प्रहारानें एकदम मूर्छित होऊन भूमीवर पडले असतां, कृपाचार्यांनीं शल्यास आपल्या रथांत घालून दूर नेलें. कांहीं वेळानें सावध झाल्यावर धर्म व शल्य यांचे रथ पुनः एकमेकांस भिडले. धर्मानें शल्याच्या आजूबाजूचे अनेक योद्धे व रथी ठार करून त्याचा ध्वज मोडून खाली पाडला. पण शल्यानें बाणांची सारखी वृष्टि करून धर्मराजाला जर्जर करून सोडलें. तेव्हां सात्यकि, नकुल, सहदेव व भीमसेन या सर्वांनीं शल्यावर एकदम सर्व बाजूंनीं शस्त्रांचा भडिमार केला. पण त्या सर्वांस शल्य पुरून उरला; व त्यानें त्या सर्वांस आपल्या पराक्रमानें थक्क केलें. हा शल्य सर्व पांडवांस मारून अखेर आपणांस यश देईल, अशी थोडीशी आशा दुर्योधनाचे मनांत उत्पन्न झाली. इकडे दुसरीकडे त्रिगर्त योद्धे व अश्वत्थामा यांशीं अर्जुनाचें युद्ध चाललें असतां दोघांनींहि पराक्रमाची शर्थ केली. अश्वत्थाम्यानें पांचाल-योद्धा सुरथ ठार मारला. अर्जुनानेंहि अश्वत्थाम्याच्या भोंवतालचे दोन हजार रथी यमसदनीं पाठविले. तिसऱ्या बाजूस दुर्योधन असून तो व धृष्टद्युम्न यांचें युद्ध चाललें होतें. इकडे शल्य एकटा एका बाजूस असून तो अर्जुन खेरीजकरून बाकीचे चार पांडव व सात्यकि यांशीं बनघोर युद्ध करीत होता. बराच वेळ गेल्या जेरीस न येतां पांडवांशीं निकरानें व पराक्रमानें लढला. पांच घीरांनीं एकदम हल्ला केला तरी शल्य आटपत नाहीं, असें पाहून धर्मानें आपले योद्धे पुनः व्यवस्थेनें व एकमेकांस भिडून उभे केले. आपल्या रथाचे

पुढचे बाजूस भीमसेन आणि मागे अर्जुन आणि दोहों बाजूस नकुल-सहदेव आणि सात्यकि-धृष्टद्युम्न यांचे रथ उभे करून धर्मानें पुनः शल्यावर अधिक लगट करून मोठ्या निकरानें हल्ला केला. भीमानें दुर्योधनाचा सारथि ठार मारून त्यासहि मूर्छित केलें. तेव्हां त्याचा रथ उधळून दशादिशा पळू लागला; व त्यामुळे कौरवसैन्यांत गडबड झाली. पण शल्यानें लवकरच स्थिरस्थावर करून पुनः तुंबळ युद्ध चालविलें. त्यांत धर्मानें शल्याचा सारथि व घोडे ठार मारून त्याच्या रथाचा ध्वज मोडून पाडला ! तेव्हां अश्वत्थाम्यानें त्यास आपल्या रथांत घालून दूर नेलें. कांहीं वेळानें दुसऱ्या रथांत बसून येऊन शल्य पुनः धर्माचे रथाशीं भिडला. त्या वेळीं झालेल्या भयंकर युद्धांत शल्याने युधिष्ठिराचा सारथि व घोडे ठार मारून त्याचा रथ कुंठित केला; पण भीमानें उलट शल्याचें चिखलत फोडून त्यास विरथ केलें. तेव्हां शल्य हातांत ढाल तरवार घेऊन धर्मराजाचे रथाकडे चाल करून येऊं लागला. धर्मानें एक अमोघ शक्ति हातीं घेऊन ती शल्याच्या अंगावर जोरानें फेंकली; त्यामुळे त्याच्या हृदयास जबर दुखापत होऊन तो ठार झाला ! याप्रमाणें कौरवांचा शेवटचा आशातंतु तुटून त्यांचें सैन्यांत एकच हाहाकार उडाला. याचें उसनें फेडण्यासाठीं शल्याचा भाऊ पुढें झाला, पण त्याचंही धर्मानें तात्काळ शिर उडविलें ! (शल्यपर्व अ० ८-१७)

कौरवपक्षाकडील शेवटचा प्रबळ योद्धा जो शल्य तो ठार झाल्यानंतर युद्धांत फारसा रंग किंवा हुरूप राहिला नाही. शल्य मरण पावतांच त्याच्या देशचे ७०० योद्धे युद्ध सोडून निघून जाऊं लागले; पण दुर्योधनानें त्यांस कसाबसा हुरूप आणून त्यांजकडून पांडवांवर हल्ला करविला. पण विजयोत्साहाचें स्फुरण चढलेल्या पांडवांनीं त्यांचा तेव्हांच नायनाट केला. शिल्पक राहिलेले २१ हजार पायदळीहि दुर्योधनानें भीमसेनावर पाठवून पाहिलें; पण त्यांसहि भीमानें थोड्याच वेळांत पळावयास लाविलें ! मल्लेंचरराजा शाल्व हा हत्तीवर बसून धृष्टद्युम्नावर चालून आला असतां त्यानें गदेच्या प्रहारानीं हत्ती ठार मारून भल्लानें शाल्वचें शिर उडविलें ! कृतवर्मा व सात्यकि हे दोघे यादव वीर एकमेकांस भिडले असतां सात्यकीनें आपल्या प्रतिपक्ष्यास निःशस्त्र

व विरथ केलें; तेव्हां त्यास कृपाचार्यांनीं आपल्या रथांत घालून दूर नेलें. यानंतर कौरवपक्षीय योद्धे निराशेच्या निकरानें व पांडवपक्षीय वीर विजयोत्साहानें लढूं लागून, सर्वत्र मुख्य मुख्य महारथांचीं द्वंद्वयुद्धें माजून राहिलीं. त्यांचा कांहींच निकाल लागत नाही असें पाहून, शकुनीने दहा हजार गांधार स्वारांनिशी जाऊन पांडवसैन्याचे पिछाडीवर हल्ला केला. त्याजवर धर्मानें ७०० हत्ती, ५००० स्वार व ३०० पायदळ यांसह सहदेवास पाठविलें. पांडवसैन्याचे पिछाडीस या दोन फौजांचें भयंकर युद्ध होऊन शकुनी शिल्लक राहिलेल्या सहा हजार स्वारांसह आपल्या सैन्यांत निघून गेला. सहदेवहि जिवंत राहिलेल्या लोकांसह धर्मराजाकडे परत आला. तेव्हां शकुनीने पुनः संधि साधून धृष्टद्युम्नाचे पिछाडीवर आपले घोडेस्वार घातले. तेव्हां उभय पक्षांचें पुनः तुंबळ युद्ध होऊं लागलें. या झटापटींतहि हजारों गांधार घोडेस्वार ठार होऊन शकुनीजवळ फक्त ७०० मात्र शिल्लक राहिले. त्यांसह दुर्योधनाकडे येऊन तो त्यास म्हणाला:—“दुर्योधना, धीर खचूं देऊं नको; मी पांडवांचें सर्व अश्वदल ठार केलें आहे, तूं रथां तेवढे ठार मार; मग बाकी राहिलेल्यांचा समाचार घेणें फारसें कठिण नाही.” दुर्योधन हें ऐकून अधिक निकरानें व त्वेषानें लढूं लगला. धर्मराजाचे भोंवतीं माजलेल्या या तुंबळ युद्धाची वर उडालेली धूळ दुरून पाहून अर्जुनानें आपला रथ कौरवसैन्यांत वेगानें घुसवून बाणांच्या वर्षावानें त्यास तेव्हांच जर्जर केलें. या गर्दीत धृष्टद्युम्नानें दुर्योधनाचा सारथि व घोडे ठार मारले; तेव्हां तो एका घोड्यावर बसून जो सैन्यांत घुसला तो दिसेनासा झाला ! राजा दुर्योधन दिसेनासा होताच कौरवसैन्याचा धीर खचला. अश्वत्थामा, कृतवर्मा व कृपाचार्य यांनीं त्याचा पुष्कळ शोध केला. कोणी म्हणत तो ठार झाला व कोणी सांगत कीं तो शकुनीच्या सैन्याकडे गेला ! दुर्योधनाचा त्यास थांग लागत नाही असें पाहून दुर्मर्षणादि त्याचे ११ भाऊ आवेशानें भीमावर चालून गेले. पण भीमानें त्यांचीं शिरें एकामागून एक सपासप उडवून त्यांचें सैन्यहि ठार केलें. इकडे दुर्योधन व त्याचा भाऊ सुदर्शन हे घोड्यावर बसून शकुनीचे शिल्लक राहिलेले स्वार व इतर सैन्य जवळ जवळ उभें करून त्यांचे आश्रयानें राहिले होते, त्यांजवर पांडव जाऊन पडले, दुर्योधनानें मध्यंतरीं लगट करून भाला फेंकून सहदेवाचे डोक्यास जखम केली;

पण त्याचा त्यास फायदा घेतां आला नाहीं. भीमानें दुर्योधनाचा जिवंत राहिलेला भाऊ सुदर्शन व अर्जुनानें त्रिगर्ताचा राजा सुशर्मा यांस ठार मारलें. यानंतर भीम व सहदेव आणि शकुनि व त्याचा पुत्र उलूक यांचां सैन्यें भिडली. कांहीं वेळ निकराचें युद्ध होऊन सहदेवानें उलूकाचें शिर उडविलें ! थोड्या वेळानें सहदेवाचा रथ शकुनांचे रथास भिडला. तेव्हां सहदेव त्यास म्हणाला:—सभेमध्ये घूतानें धर्मराजाचें सर्वस्व हरण करतांना जो तुला आनंद झाला होता, त्याचें प्रायश्चित्त भोगण्याची आतां वेळ आली आहे. कुलांगार दुर्योधन व आमच्या सर्व लक्षांचें व संकटांचें मूळ असा त्याचा माना तूं हे दोघे अद्याप जिवंत आहां. आतां मर्दाप्रमाणें पुढें उभा राहून युद्ध कर.” असें म्हणून सहदेव आवेशानें लहू लागला. लवकरच त्यानें शकुनीचा सारथि व घोडे ठार मारून त्याचा ध्वज पाडला व त्याचें धनुष्य तोडलें. तेव्हां तो गदा, शक्ति, तोमर इ० शस्त्रें फेंकूं लागला; पण सहदेवानें तीं सर्व तोडून टाकलीं. शेवटीं शकुनि हातांत भाला घेऊन त्याचे अंगावर धांवून येत असतां सहदेवानें आरंभी त्याचे दोन हात तोडून नंतर झपाट्यानें त्याचें शिर उडविलें ! शकुनि ठार झाल्यानंतर त्याचें सैन्य थोडेंसं लढले; पण अर्ध घटकेत तें व राहिलेली कौरवसेना बहुतेक ठार झाली. जिवंत राहिलेलें थोडें सैन्य दशादिशा पळून गेलें. (शल्यपर्व अ० ११-२८)



प्रकरण दहावे.

—०:०—



भयंकर सूड.

रक्षेत्रांत अठरा दिवस अठरा अक्षौहिणी सैन्याचे याप्रमाणे भयंकर युद्ध होऊन तेथे जमलेले बहुतेक क्षत्रिय मरण पावले. पांडवपक्षाकडील सात अक्षौहिणीपैकी अखेर २ हजार रथी, ७ शें हत्ती, ५ हजार घोडेस्वार व १ लक्ष पायदळ इनकें सैन्य जिवंत राहिले; पण कौरवपक्षाकडील अकराहि अक्षौहिणी ठार झाल्या. कृप, अश्वत्थामा, कृतवर्मा

हे तिघे योद्धे व संजय इतकेच जिवंत राहिले! संजय पांडवांचे हातीं लागला होता, पण त्यांनी त्यास जीवदान देऊन सोडून दिले. बरील तिघे योद्धे शेवटच्या युद्धानंतरच्या पळापळांतून निसडून गेले होते; व एकटा दुर्योधन मात्र अनाथ व असहाय्य असा घोड्यावरून फिरत होता. शेवटच्या गर्दीत त्याचा हा घोडाहि ठार होऊन हा भारतेश्वर दुर्योधन पूर्णपणे दीन बनला! यावेळी त्यास चिदुराचे पूर्वीचे शब्द पूर्णपणे आठवले. पण विजयोत्साहानें जयघोष करीत पांडवांचे सैन्य हिंडन असतां विचार करीत बसण्यासहि सवड नव्हती. तेव्हां हातांत एक गदा घेऊन दुर्योधन पायीच रणांगणांतून पूर्व दिशेकडे पळत सुटला. रणभूमीपासून एक कोस अंतरावर असलेल्या एका सरोवराचे कांठां तो विश्रांति घेत बसला असतां त्याची व संजयाची गांठ पडली. दुःखामुळे कोणाचेहि तोंडून शब्द निघेना. शेवटी मोठ्या कष्टाने, 'आपण आतिशय जखमा होऊन विव्दळ झालों आहों, पण जिवंत असून या सरोवरांत विश्रांति घेत आहों' असा निरोप धृतराष्ट्रास कळीव; असें त्यानें संजयास सांगितलें. तो गेल्यावर दुर्योधन त्या सरोवरांत क्षिरला; व मायेनें पाण्याचें स्तंभन करून

आंतच विश्रांति घेत स्वस्थ पडला. दुर्योधन कोठे आहे, हें संजयाचे सांगण्यावरून कृपाचार्यादि तिघां योद्ध्यांस कळल्यावर आपले थकलेले घोडे पुनः हांकून त्यांनीं आपले रथ त्या सरोवराजवळ आणले. अश्वत्थामा दुर्योधनास हांक मारून म्हणाला:—‘ राजा, या वेळीं ऊठ; पांडवांचेहि सैन्य फारच थोडें शिल्लक राहिलें आहे व त्यांपैकीं बरेच क्षत्रिय घायाळ झाले आहेत. ही संधि साधल्यास मी, तूं व कृप आणि कृतवर्मा एवढे मिळून त्यांचा तेव्हांच संहार करून अजूनहि जय मिळवूं.’ यावर दुर्योधनानें उत्तर केलें:—‘ तुम्हीं तिघे तरी या भयंकर युद्धांतून जिवंत राहिलात ही आनंदाची गोष्ट होय. पण युद्ध करण्यास ही वेळ योग्य नाही. पांडवांचे सैन्यांत विजयानंदाचें स्फुरण चढलें असून आपण दमलेले व जखमी झालेले आहों. यासाठीं आजची रात्र विसावा घेऊन उद्यां आपण युद्धें करूं. तुमच्या मनाचा हा मोठेपणा व मजबुरील भक्ति योग्यच आहे; पण पराक्रम करण्याची ही वेळ नव्हे.’ दुसरे दिवसापर्यंत वाट पाहण्याची ही मसलत अश्वत्थाम्यास पसंत पडली नाही. तो म्हणाला:—‘ ही रात्र उजाडण्यापूर्वीच सर्व पांचाळ-पांडवांचा संहार करण्याची मी प्रतिज्ञा करतो. ही प्रतिज्ञा शेवटास नेईपर्यंत मी अंगांतील चिलखत काढणार नाही.’ याप्रमाणें त्या चार योद्ध्यांमध्ये पुढील वर्तनाविषयीं भवति न भवति चालली.

इकडे कौरवसैन्याचा अशा तऱ्हेनें संहार झाल्यामुळें कौरवांचे शिबिरांत राहिलेले नोकरचाकर व राजस्त्रिया यांच्यांत एकच हाहाकार उडाला ! दुर्योधनाचे जिवंत राहिलेले अमात्य व संजय यांनीं या स्त्रियांस बाहनांत घालून घाईघाईनें हस्तिनापुराकडे पळ काढला. पांडवांचे पक्षास येऊन मिळालेला युयुत्सुहि धर्मराजाचे परवानगीनें त्यांचेबरोबर नगरांत गेला. राजवाड्यांतसुद्धां सूर्याचेहि दृष्टीस कचित्तच पडणाऱ्या या स्त्रिया रस्त्यांतून सर्वासमक्ष शोक करीत राजवाड्याकडे जातांना पाहून नागरिकांना फार वाईट वाटलें. युद्धाचा हा भयंकर शेवट युयुत्सु व संजय यांनीं धृतराष्ट्रास कळवितांच त्याचे व गांधारीचे दुःस्वास पारावार राहिला नाही ! इकडे सर्व कौरवसैन्य नामशेष झालें तरी दुर्योधन हातचा निसडून गेल्यामुळें पांडवांच्या आनंदास थोडा कमीपणा आला

होता. त्यांनीं रणभूमि चोहोंकडे धुंडाळून पाहिली, पण त्याचा कोठेंहि ठिकाण लागेना. तेव्हां हें काम आपल्या हेरांकडे सोंपवून पांडव आपल्या शिविरास परत आले. इकडे सरोवरावर दुर्योधनाचें अश्वत्थाम्याशीं वरील भाषण चाललें असतां भीमसेनाचे शिकारी लोक तेथे पाणी पिण्यास आले होते; त्यांनीं तें भाषण ऐकून पांडवांचे शिविरांत जाऊन, दुर्योधन कोठे लपून बसला आहे, ती बातमी त्यांस सांगितली. तेव्हां पांडवांस आनंद होऊन अठरा दिवसांच्या युद्धाचा शेवट लावण्यासाठीं त्यांचें सैन्य वाघें वाजवीत व जयघोष करीत सरोवराकडे येऊं लागलें. पांडवांच्या सैन्याचा हा गलबला ऐकून दुर्योधनास निरोप देऊन अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व कृतवर्मा हे रथांत बसून त्वरेनें दूर निघून गेले; आणि एका मोठ्या वडाचे झाडाखाली निवाण्यार्चा व पुरोक्षेन जागा पाहून तेथे ती रात्र घालविण्याचा त्यांनीं निश्चय केला. इकडे पांडव सरोवराजवळ येऊन पाहतात तों दुर्योधन मायेनें पाण्याचें स्तंभन करून आंत लपून बसला आहे, असें त्यांस आढळून आलें. या मायेच्या आश्रयानें दडून बसलेल्या दुर्योधनास तसाच तेथे मारणें शक्य नसल्यामुळे तो बाहेर येईपर्यंत वाट पाह्यावी, असा धर्मराजाचा कल दिसला. पण मायावी शत्रूचा मायेनेंच वध केला पाहिजे; वाट पाहत बसून उपयोग नाहीं. काहीं तरी युक्तिप्रयुक्ति करून अशा शत्रूचा नायनाटच केला पाहिजे, असं श्रीकृष्णांनीं सांगितल्यानंतर धर्मराजा व दुर्योधन यांचा पुढीलप्रमाणे संवाद झाला.

धर्मराजाः—सर्व क्षत्रिय व आपले कुल यांचा नाश करून, दुर्योधना, आतां भ्याडाप्रमाणें जीव वाचविण्यासाठीं सरोवरांत कां लपून बसला आहेस ? तुझा तो मानीपणा, गर्व, ताठा व फुशारकी कोठे गेली ? कौरवांच्या प्रख्यात कुलांत उत्पन्न झालेला असा तूं क्षत्रिय असून युद्धाचा शेवट लागल्यापूर्वींच पळून गेलास ? क्षत्रियधर्माचें उल्लंघन न करितां बाहेर येऊन आम्हांशीं युद्ध कर; व आमचा वध करून पृथ्वीचें राज्य कर किंवा रणांत पडून स्वर्ग संपादन कर.

दुर्योधनः—प्राण्यांना संकटांत भीति वाटते त्यांत कांहीं आश्चर्य नाहीं. पण मी जो येथें आला आहे तो भीतीमुळे, विषादानें किंवा जीव वाचविण्यासाठीं

आलों नाही. मी निःशस्त्र, विरथ, असहाय्य होऊन अतिशय दमल्यामुळे केवळ विश्रांतीसाठी येथे आलों आहे. धर्मराज, तुम्हाला काळजी नको; मी येथून वर येऊन तुम्हांशी खास युद्ध करीन.

धर्मराजाः—आम्ही काळजी करीत नाही; उलट आम्ही तुला केवढा वेळ शोधात आहो. यासाठी आतांच वर येऊन युद्ध कर. तूं मेलास तर तुला स्वर्ग मिळेल; आम्हांला मारलेस तर पृथ्वीचें राज्य मिळेल.

दुर्योधनः—पृथ्वीचें राज्य घेऊन मला आतां काय करावयाचें आहे ? अझूनहि तुम्हां सर्वांस ठार मारून विजयी होण्याचें सामर्थ्य व धमक माझे अंगी आहे, पण ज्यांच्याकरितां राज्य पाहिजे ते भाऊ, पुत्र, स्नेही, वडील माणसें, हीं सर्व मरण पावलीं असून पृथ्वीवरील बहुतेक सर्व क्षत्रिय, राजे आणि संपत्ति नाहींशी होऊन ती विधवसारखी झाली आहे. तिचा उपभोग तूच खुशाल घे ! मी मृगाजिन धारण करून वनांत निघून जातां.

धर्मराजाः—सरोवरांत लपून बसून असलीं निष्कारण रडगाणी गाऊं नको. पृथ्वीवरील तुझें स्वामित्व नष्ट झालें आहे; तिचें राज्य मला दान करण्याचा तुला आतां काय अधिकार राहिला आहे ? जरी तो तुला आधिकार असता, तरी तूं दान केलेलें राज्य मी कधीहि घेतलें नसतें. कारण क्षत्रियानें दानाचा स्वीकार करणें हा अधर्म आहे. कुलक्षय टळावा म्हणून आम्ही आपलें राज्य पूर्वी न्यायाने व सामाज्याने परत मागत असतां, तूं दिलें नाहीस. सुद्ध्या अग्रावर राहिल एवढी मातीहि देणार नाहीं, अशी बढाई मारणारा तूं आतां सगळी पृथ्वी दान करावयास कसा प्रवृत्त होत आहेस ? आम्हांला असलें राज्य नको आहे. तुला उषड युद्धांत जिंकून व तुझा वध करूनच आम्ही पराक्रमानें राज्य संपादनार बाहेर येऊन खऱ्या क्षत्रियाप्रमाणें युद्ध कर. तूं व मी दोघोह जोपर्यंत जिवंत आहों, तोपर्यंत जय कोणास मिळाला याबद्दल सर्व जग संशयातच राहणार. पूर्वी अनेक वेळां आमचे प्राण घेण्याचे प्रयत्न तूं केलेस; पण आता मात्र तुझा जीव माझे हातां आला आहे. पृथ्वीचें राज्य देण्यास जरी तूं तयार झालास तरी आतां तूं जिवंत राहणें शक्य नाहीं.

दुर्योधनः—ठीक आहे; मी तुम्हां सर्वांशीं युद्ध करून तुम्हांस ठार मारतो व माझेसाठो आतांपर्यंत रणांत पडलेल्या वीरांचें ऋण फेडतो. पण मी एकटा निःशस्त्र, विरथ, दमलेला आणि घायाळ असल्यामुळे तुम्ही सर्वांनीं मजशीं एकदम न लढतां एकेकट्यानें लढावें; म्हणजे मी आपला पराक्रम अझूनहि तुम्हांस दाखवितों. आजपर्यंत पुष्कळ युद्धे झालीं; पण त्यांत अप्रतिम गदायुद्ध कोणास पहावयास सांपडलें नाहीं. यासाठीं मजशीं गदायुद्ध करण्यास तुम्हांपैकीं जो शूर वीर तयार असेल त्यानें पुढें यावें; म्हणजे गदायुद्धाचा अपूर्व चमत्कार मी तुम्हांस दाखवितों.

धर्मराजाः—शाबास, तूंहि क्षत्रियधर्म जाणतोस हें उत्तम आहे. त्यांतून तूं युद्धास तयार आहेस हें त्याहूनहि उत्तम आहे. दुर्योधना, पुरुषाप्रमाणें बाहेर पडून वाटेल तें शस्त्र घेऊन आम्हांपैकीं वाटेल त्या एकाशीं युद्ध कर; किंबहुना आम्हांपैकीं कोणाहि एकाचा वध केलास, तरी तुला आम्ही आपला राजा कबूल करून सर्व राज्य तुझे स्वाधीन करूं. सरोवरांतून बाहेर पडून मर्दाप्रमाणें युद्ध कर. या वेळीं इंद्र जरी तुझ्या साहाय्यास आला तरी तूं जिवंत सुटणार नाहींस.

अशा प्रकारच्या मर्मभेदक भाषणांनीं स्फुरण व आवेश चवून दुर्योधन नागाप्रमाणें रागाने फुसफुसत खांद्यावर गदा घेऊन सरोवरांतून वर आला व पोहत पोहत त्वेषानें तीराकडे येऊं लागला. हें पाहून पांडवांनीं टाळ्या पिटल्या ! यामुळे जास्तच चिडून दुर्योधन गदा घेऊन पांडवांचे समोर येऊन म्हणालाः—‘आतां तुम्ही वाटेल तितके हंसा; पण लवकरच यमसदनीं पाठवून, याचें प्रायश्चित्त, तुम्हांस देतो. माझेपाशीं गदोशिवाय दुसरें शस्त्र नाहीं व अंगावरहि कवच नाहीं; तथापि तुम्हांपैकीं कोणाहि गदा घेऊन मजशीं लढण्यास पुढें यावें. एकांशीं अनेकांनीं एकदम युद्ध करणें न्यायाचें नाहीं व क्षत्रियधर्मासहि विरुद्ध आहे, हें तुम्ही जाणतच आहां.’

धर्मराजाः—‘हें सर्व खरें आहे; पण तुम्ही सर्वजण शूर व क्षत्रियधर्म जाणणारे असून सर्वांनीं मिळून एकट्या अभिमन्यूस मारलें, तेव्हां तुमची ही न्यायाची कल्पना कोठे गेली होती? मनुष्यप्राणी वैभवानें मशोन्मत्त

झाला, म्हणजे आपल्या दुष्कृत्यांनीं स्वर्गाचें द्वार बंद होत आहे, हें त्यास दिसत नाहीं. पण संकटांत सांपडला म्हणजे मात्र तो धर्माधर्माचा विचार करूं लागतो. दुर्योधना, तुम्हां वसेहि वागलां तरी आम्हां धर्म सोडणार नाहीं. अंगांत चिलखत घाल, शिरस्त्राण बांध, गदा घे, किंबहुना प्राण खेरीज करून दुसरें वाटेल तें माग, आम्ही देण्यास तयार आहों. वाटेल तें हत्यार घेऊन आम्हां पांडवांपैकीं कोणासहि ठार मार, म्हणजे तुलाच आम्ही आपला राजा मान्य करूं. धर्माचें हें भाषण ऐकून दुर्योधनानें कवच व शिरस्त्राण घातलें; आणि हातांत गदा घेऊन मोठ्या आढ्यानें म्हणाला:—‘गदायुद्धांत माझी बरोबरी करणारा कोणीहि नाहीं. पांडवांपैकीं वाटेल त्या एकांनें माझ्याशीं गदायुद्ध करण्यास पुढे यावें. माझे हें भाषण खरें आहे कीं केवळ गर्वोक्ति आहे, ते आतां एका घटकेतच समजेल.’

हें सर्व भाषण चाललें असतां श्रीकृष्ण स्वस्थ होते, ते कांहींहि बोललें नाहींत. बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञानवास यांतील सर्व हालअपेष्टा, दुःखें व संकटे आणि अठरा दिवसांच्या घनघोर युद्धांत गाजिलेला पराक्रम ह्या सर्वांचें फळ मिळण्याचा सुसमय आला असतां तें आपण होऊन शत्रूचे ह्वालीं करण्यास धर्मराजा तयार झालेला पाहून श्रीकृष्णास फार वाईट वाटलें. ते म्हणाले:—‘भीमसेनाखेरीज दुर्योधनापुढें गदायुद्धांत नुसतें उभें राहण्याचीहि कोणाची छाती नाहीं! भीमसेन असला तरी त्यास जय येईलच असा निश्चय होत नाहीं. कारण भीम जरी शक्तीनें अधिक असला, तरी गदायुद्धाचे कौशल्यांत दुर्योधन जास्त श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे भीमसेनहि दुर्योधनास न्यायानें जिंकिल असें वाटत नाहीं. अशा स्थितींत, आम्हांपैकीं कोणाहि एकास मारून तूं राजा हो, हें धर्मराजाचें म्हणणें अविचाराचें व साहसाचें झालें. धर्मराजानें हें एक प्रकारचें द्यूतच पुनः सुरू केलें आहे, यांत संशय नाहीं. पांडु व कुंती यांच्या संततीचे कपाळीं वनवास व भीमा हीं कायमचींच लिहिलीं असून त्यांच्या नाशबां राज्यसुख मुळाव नाहीं, असें दिसतें.’ श्रीकृष्णाचें हें भाषण ऐकून भीमसेनानें त्यांचा हा संशय दूर केला. जे गदायुद्धांत दुर्योधनाचा वध करून पांडवपक्षास यश व धर्मराजास राज्य देऊन

आजपर्यंतच्या हाडवैराचा शेवट लावतो, असें त्यानें सर्वांस आश्वासन दिलें; व हातांत गदा घेऊन दुर्योधनाशी युद्ध करण्यास तयार झाला. कौरवांचीं पूर्वीचीं सर्व दुष्कृत्यें आठवून भीमसेन आवेशानें दुर्योधनास म्हणालाः—
 'धृतराष्ट्रनें व तुम्हीं कौरवांनीं—तुमचा कोणताहि अपराध केला नाहीं अशा—
 आम्हां पांडवांचा आजपर्यंत जो छळ केला, चारणावत नगरांत व भरसभेंत
 जां जीं अमानुष कृत्यें केलीं, त्या सर्वांचें दुष्टा, आतां स्मरण कर. या तुझ्या
 नीच कृत्यामुळेच आपला आज्ञा भीष्म, गुरु द्रोण, प्रतापी कर्ण, व शल्य,
 वैराचें मूळ असलेला शकुनि व दुःशासन वगैरे तुझे भाऊ रणांत मरून पडले
 असून तूं मात्र एक कुलांगार, अधमाधम जिवंत राहिला आहेस. पण आज
 मी या युद्धांत तुझे प्राण, वैभव व राज्य हों एकदम पराक्रमानें हरण करणार;
 संभाळ! यावर दुर्योधनानेंहि तितक्याच आवेशानें उत्तर केलेंः—' भीमा,
 व्यर्थ बडबड करूं नको; तुझा काय पराक्रम असेल तो प्रत्यक्ष दाखीव.
 गदायुद्धांत माझी बरोबरी करणारा कोणांच नसून आतांपर्यंत मला कोणांच
 जिकिल्लें नाहीं व पुढेंहि न्यायानें जिंकूं शकणार नाहीं. माझीं आतां जां कांही
 दुष्कृत्यें म्हणून तूं सांगितलांस तीं मी निःसंशय केलीं आहेत. मीं आपल्या
 पराक्रमानें तुम्हांला वनवासांत धाडलें. चिराटाचे घरीं दास्य करावयास व
 वेष पालटण्यास लावलें आणि युद्धांतहि माझे बांधव मेले तरी तुमचे पक्षाची
 प्राणहानिहि बरोबरीनें झाली आहे. या गदायुद्धांत जर मी पडलों तर तें
 श्लाघ्यच आहे. पण तुम्ही जर मला अन्यायानें माराल तर तुमची मात्र
 दुष्कीर्ति अक्षय्य राहील. शरत्काळच्या मेघाप्रमाणें शुष्क गर्जना न करितां
 गदाप्रहरांची वृष्टि करून काय पराक्रम गाजवावयाचा असेल तो गाजीव.'
 याप्रमाणे भाषण होऊन आपापल्या गदा सावरून दोघे गदाधर युद्धास सिद्ध
 झाले। इतक्यांत या दोघांसहि गदायुद्धाचें शिक्षण देणारा त्यांचा गुरु बलराम
 तीर्थयात्रा आठवून हे गदायुद्ध पाहण्यास आला. त्यास सन्मानपूर्वक सर्वांनीं
 योग्यस्थळी बसविल्यावर भीमसेन व दुर्योधन हे एकमेकांस भिडले.
 (शल्यपर्व अ० २९-३४)

एकमेकांवर गंदेचे प्रहार सुरू होण्यापूर्वी भीमसेनानें पुनः दुर्योधनास
 त्याच्या नीच कृत्यांची आठवण दिली. 'आतां पुनः तुला हस्तिनापूर, धृतराष्ट्र,

गांधारी किंवा तुझ्या बायका दिसणार नाहीत. तूं माझ्या गदेनें जर्जर होऊन मरणार' असें भीमानें त्यास बजावले. पण दुर्योधनानें त्यास उलट उत्तर दिलें कीं, तुझ्या असल्या धमकावण्यांस भिणारा मनुष्य मी नाही; काय करावयाचें असेल तें बडबड न करतां प्रत्यक्ष कृतीनें करून दाखीव. याप्रमाणें भाषणें होऊन भीमदुर्योधनांती एकमेकांवर प्रहार करण्यास प्रारंभ केला. भीमाचें बळ ज्यास्त होतें, तरी दुर्योधनाचा गदायुद्धाचा अभ्यास अधिक असल्यामुळे तो विशेष कुशल होता. यामुळे दुर्योधनानें बराच वेळ भीमाचे बहुतेक सर्व प्रहार चुकवून निष्फळ केले. उलट दुर्योधनाचे मात्र बरेच तडाके भीमास बसले; पण त्याचें सामर्थ्य प्रचंड असल्यामुळे त्यास इजा झाली नाही. पुढें हे युद्ध अधिक निकरास येऊन एकदां दुर्योधन तर दुसऱ्या खेपेस भीमसेन प्रहारानें बेशुद्ध होऊन पडले. पण कांहीं वेळानें सावध होऊन ते पुनः लढूं लागले. भीम-दुर्योधन यांचे गदायुद्धांतले गुणावगुण श्रीकृष्णानीं अर्जुनास सांगितले:—'न्यायानें युद्ध करून भीमास दुर्योधनाचा वध करवा येणार नही. कपटशी कपट, मायशी मया, असें वतन केल्यावांचून गत्यारच नाही. दुर्योधनानें सभेमध्ये द्रौपदीस डावी मांडी उपडी करून दाखविली, त्या वेळीं भीमानें केलेली प्रविज्ञा या प्रसंगा पुरी केली, तरच पांडवास जय मिळणार आहे.' श्रीकृष्णाचें हे भाषण ऐकून अर्जुनानें आपल्या डाव्या मांडीवर थाप मारून भीमास इशारात केली. ती लक्षांत ठेवून भीमसेन योग्य संघाची वाट पाहात दक्षतेनें लढूं लागला. लढतां लढतां भीमानें एका प्रहारानें दुर्योधनास गृध्रे टेकाव्यास लावले. तेव्हां पांडवपक्षायांनीं जयघोष केल्यामुळे चिडून दुर्योधन जरा वेसावधपणें लढूं लागला. भीमसेनाच्या गदेचे प्रहाराह जास्त जागानें व वेगानें होऊ लागले. ते त्यानें वर उभ्या मारून व दुसऱ्या हुस्कावण्या दाखवून चुकावले. पण अखेर दुर्योधनानें धाव घुकावण्यासाठी वर उडी मारली असता भीमानें गदेचा प्रचंड प्रहार तसाच त्याच्या मांडीवर केला. त्यासरशी मांडी मोडून दुर्योधन ओरडतच जमीनावर पडला! तेरा वर्षे अंतःकरणांत दाबून ठेवलेल्या क्रोधाचा व वैराचा असा शेवट झालेला पाहून सर्व पांडवपक्षीय वीरांस आनंद झाला. भीमसेनाचा आवेश तर अगदीं अनावर होऊन त्यानें दुर्योधनाजवळ जाऊन त्याच्या पूर्वीच्या सर्व पापांचा व अपराधांची त्यास पुनः

आठवण देऊन डाव्या पायाच्या पहिल्या लाथेने त्याचा मुकुट उडविला; व दुसऱ्या लाथेने त्याचे मस्तकावर प्रहार केला ! 'भरसभेत द्रौपदीचा छळ होत असतां आम्हांस 'पंड' म्हणून हंमणारे दुर्योधनादि सर्व कौरव द्रौपदीचे पुण्याने गतप्राण होऊन पडले आहेत. आम्ही कपटग्न, लबाड्या किंवा जाळपोळीचा आश्रय न करतां आपल्या बाहुबलाने शत्रु जिंकून यमसदनीं पाठविले आहेत. मग याबद्दल आम्हांस स्वर्ग मिळो की नरकयातना होवोत; त्याची आम्हांस फिकीर नाहीं !' याप्रमाणे भीमसेन आनंदाने गर्ज लागला. पण इकडे दयाळू व धर्मात्म्या युधिष्ठिराचे मनानी स्थिति निगाळीच झाली होती. अकरा अक्षौहिणाचा अर्धपान व राजा असूनाई दुर्दैवाने पछाडल्यामुळे अखेर आपले भऊबंद, पुत्र व असंख्य यांसह रणांत हनवीर्य होऊन दुर्योधन धुळींत लोंबत पडल्याचे पाहून धर्मराजाचे अंतःकरणस द्रव आला; आणि त्यांतच भीमसेनाचे लताप्रहार पाहून तर त्याचे अंतःकरण फारच स्खळले. 'तुझ्या वैराचा शंभूट चण्या वाईट उपयाना लावून तूं दुर्योधनवध केलस तरा; पण दुर्योधन कर्महि असला तरी तो राजा व आपला भऊ आहे. तो अशा स्थितीत मूर्च्छित पडला असतां त्यास लाथ मागणे अनुचित होय.' असा भीमसेनास दोष देऊन धर्मराजा दुर्योधनाजवळ येऊन गौम्यपणे म्हणाला:— 'दुर्योधना, तूं या अयशःबद्दल शोक करूं नको. आपल्या कर्मांचे फेऱ्यांत सांपडल्यामुळेच कौरवपांडवांनीं एकमेकांचा नाश केला आहे. तुला मात्र रणांत मरण आल्यामुळे तूं स्वर्गमुख भोगणार; व आम्ही जिवंत राहून धृतराष्ट्राच्या वियवा मुना व नातमुना यांचे शाप ऐकत दुःखान दिवस कंठणार.'

धर्मराजा याप्रमाणे शोक करीत असतां, आपल्या एका शिष्याने दुसऱ्या शिष्याचा गदायुद्धाचे नियम सोडून वच केला, हें पाहून बलरामास फारच क्रोध आला. नाभीचे खालने गागावर गदाधराने प्रहार करूं नये, हा गदायुद्धाचा नियम भीमाने दुर्योधनाचे मांडीवरोवरच सोडला; याचे प्रायाश्चित्त त्यास देण्यासाठी बळराम आपले 'लांगल' शस्त्र हातां घेऊन भीमाचे अंगावर धावून जाऊ लागला. तेव्हां त्यास आवरून धरून श्रीकृष्ण त्याचे सांत्वन करूं लागले. ते म्हणाले:— 'पांडव आपले अतिभाऊ असून त्यांचा आपला अकृत्रिम स्नेहहि आहे. दुर्योधनाची मांडी गदेने मोडीत, अशी भीमसेनाची प्रतिज्ञा होती; ती

पुरी करणें हें क्षत्रिय या नात्यानें त्याचें कर्तव्य होतें. तें केल्याबद्दल त्यास शासन करणें चांगलें नाहों. ' इत्यादि बोलून श्रीकृष्ण आपल्या वडील बंधूचा क्रोध शांत करीत होते. पण या बोलण्यानें बळरामाचें समाधान न होतां तो तसाच रथांत बसून रागानें द्वारकेस निघून गेला. धर्मराजास दुर्योधनवधामुळे झालेलें दुःख व त्याचे डोक्यावर लाथा मारल्याबद्दल त्यास भीमाचा आलेला राग दूर करण्याचाहि श्रीकृष्णानीं प्रयत्न केला. अखेर, कौरवांनीं केलेला अनन्वित छळ, त्यांनीं केलेलीं मर्मभेदक भाषणें व वनवासाचीं दुःखें यांचें स्मरण होऊन भान न राहिल्यामुळे भीमसेनानें हा अधर्म केला, असें म्हणून त्यास क्षमा करून त्याचे या कृत्यास धर्मराजानें अनुमोदन दिलें. पांडवांचा अनन्वित छळ केल्ल्या व त्यांच्या राज्योपभोगाचे आड आलेल्या कौरवांचें निर्दलन करून पृथ्वीचें निकटक राज्य आपल्या वडील भावाचे चरणीं अर्पण करून भीमसेनाहि कृतकृत्य झाला.

दुर्योधनास याप्रमाणें भीमानें रणांत पाडलें, याबद्दल पांडवपक्षीय तरुण वीरांना अत्यंत आनंद झाला. दुःशासनाचा वध करून द्रौपदीच्या छळाचा जसा भयंकर मूड उगविला, त्याप्रमाणेंच दुर्योधनास रणभूमीवर लोळवून त्याचें गर्वानें ताठलेलें डोकें लक्षाप्रहरांनीं ठेचलेस, हें पार चांगले झालें; असें ते दुर्योधनास ऐकूं येईल अशा रीतीनें उघड बोलूं लागले ! तेव्हां श्रीकृष्ण कांढास गंगारपणानें व कांहीसें उपरोधिक रीतीनें म्हणाले:—“ धूळ खात पडलेल्या या शत्रूला पुनः पुनः टोंचून बोलून दुःखिवण्याचें काय प्रयोजन आहे ? विदुर, भीष्म, द्रोण इत्यादिकांचा उपदेश न ऐकतां हा पापी जेव्हां निर्लज्जपणाचें वर्तन करूं लागला, तेव्हांपासूनच हा मेलेला आहे. आतां तर हा पुरुषाधम लांकडासरखा होऊन पडला आहे. त्यास कठार भाषणांनीं टोंचण्यांत काय अर्थ आहे ” श्रीकृष्णाचें हें अधिक्षेपाचें भरण ऐकून दुर्योधनास पारच संताप आला. आणि शेंपटी तुटलेल्या सापाप्रमाणें त्वेषानें अर्धवट वर उठून तो म्हणाला:—‘ अरे कंसाच्या दासाच्या पोरा ! माझी मांडी मांडण्याबद्दलची इशारत तूं अर्जुनाकडून भीमसेनास करविलीस ती मां पाहिली. अधर्मानें मला मारून वर असली भाषणें करण्यास तुला शरम वाटत नाही ? तुम्हीं शिखंडीला पुढें करून भीष्मास मारिलें; अश्वत्थाम्याच्या मृत्यूची खोटी कंडी उठवून द्रोणाचा ते निःशस्त्र असतांना वध केला; कर्ण चक्र उचलण्यांत गुंतला असतां त्याचा तुम्हीं शिरच्छेद केला, व माझ्याहि

मांडीवर गढायुद्धाचा नियम मोडून प्रहार केला. सरळ युद्ध करणाऱ्या आम्हां वीरांचा कपटाने वध होत असतां तूं निवारण केलें नाहींस. ह्यावरून ' न ते लज्जा न ते घृणा ' (तुला लाजलज्जाहि नाहीं व दयाहि नाहीं) असेंच म्हटलें पाहिजे. " यावर श्रीकृष्णानीं उत्तर केलें:-“भीष्म, द्रोण व कर्ण हे तुझ्याच दुष्ट्यामुळे वध पावले असून तूंहि आतां आपल्याच पापाचें फळ भोगात आहेस.

याच्यमानो मया मूढ पित्र्यमंशं न दित्ससि ।

पांडवेभ्यः स्वराज्यं च लोभात् शकुनिनिश्चयान् ॥

मूर्खा, मी याचना करण्यास आलों असतांही तूं शकुनीच्या नादाने पांडवांस त्यांचा पितृपरंपरागत राज्यभाग व स्वराज्य लोभाविष्ट झाल्यामुळे दिलें नाहींस; भीमाला विष घातलेस; पांडवास कुंतीसह लाक्षागृहांत जाळण्याचा प्रयत्न केलास; भोळ्या व कुशल नसलेल्या धर्मास घूनास बोलावून तुम्ही कपटाने त्यांचे सर्वस्व हरण केलें; व द्रौपदीचा भर सभेत अमानुष छळ केला; त्याच वेळीं नाचा, तूं वधास पात्र झाला होतास. पांडवांनीं जीं जीं कपटे केलीं म्हणून तूं म्हणतोस तीं तीं तुझ्याच कर्मांचा फळे आहेत. केवळ राज्यतृष्णा व राज्यलोभ यांचे भरीं भरून जीं जीं पापं तूं केलींस त्याचें प्रायश्चित्त आतां भोग. " **दुर्योधनः—** "खऱ्या क्षात्रियाप्रमाणें मीं अध्ययन, दान व यज्ञयाग केले आहेत. पृथ्वीचे राज्य करून शत्रूंस पायाखालीं तुडविलें आहे; इतर राजांना दुर्लभ असें दिव्य ऐश्वर्य व सुख मां भोगले आहे; व आतांही अस्सल क्षात्रियाग श्रेयस्कर असें रणांत मरण प्राप्त होऊन आम्हीं सर्व स्वर्गसुख भोगण्यास जात आहों. तुम्ही मात्र जिवंत राहून निराश होत्साते रडत बसा " मानां दुर्योधनाचें हें भाषण ऐकून त्याजवर देवांनीं पुण्यघृष्टी केली व त्यास धन्यवाद दिले !

यानंतर पांडव आपल्या सर्व वीरांसह रथात बसून जयघोष करीत कौरवांच्या शिविरांत परत आले. श्रीकृष्णाचे सांगण्यावरून रथांत आपलें गांडीव धनुष्य अक्षय भाते ठेवून अर्जुन खाला उतरला; त्याचे मागोमाग रथांतून श्रीकृष्ण उतरताच रथाचा कपिध्वज एकदम गुप्त होऊन रथ व घोडे अकस्मात् जकून खाक झाले ! भीष्म-द्रोणादिकांनीं सोडलेल्या भयंकर व दिव्य अस्त्रांच्य प्रभावाने हा रथ पूर्वीच जळत होता, पण मी त्यावर बसलेला असल्यामुळे तो

आतांपर्यंत शीबूत राहिला; असें सांगून श्रीकृष्णानीं पांडवांचें समाधान केलें. सर्व वीर रथांतून उतरून शिबिरांतील तंबूंत विभ्रंति घेण्यास गेले. श्रीकृष्ण, सात्यकि व पांच पांडव कांहीं एक मंगल कृत्य करावयाचें आहे, असें सांगून शिबिरांत न राहतां दूर एका नदीचे तीरावर जाऊन त्या रात्री राहिले.

अठरा दिवसांच्या भयंकर रणकंदनांत दुर्योधनादि सर्व कौरव, भीष्म-द्रोणादि महान् वीर, आपले पुत्र, आस व इतर सर्व राजे यांसह मरण पावून सर्व कौरवस्त्रिया व नातसुना विधवा झाल्या, हें वर्तमान गांधारीस कोणा कळवावें, याची धर्मगजास मोठी काळजी पडली. दुर्योधनादि आपले पुत्र वध पावल्याचें ऐकून तीं कोणाविष्ट होईल व आर्पणास शाप देऊन भस्म करून टाकील; आणि इतक्या मगीरथ प्रयत्नानें संपादलेला विजय निष्फळ होऊन जाईल, अशा त्यास भीति पडली. सर्व काली साहाय्य व सहायसंस्त देऊन आपणांस विजय देणारा श्रीकृष्ण यासच गांधारीकडे पाठवावें, असें मनानें योजून त्यानें श्रीकृष्णास तशीं विनंति केली. श्रीकृष्णहि रथांत बसून त्वरेंच तसेच थेट हस्तिनापुरास गेले. राजवाड्यांत जाऊन रुद्र व अंध धृतराष्ट्र आणि गांधारी यांस पाहून श्रीकृष्णासहि दुःखाचा उमाळा आचरेना. कांहीं वेळानें मन स्थिर झाल्यावर ते धृतराष्ट्र व गांधारी यांस म्हणाले:—“तुम्हां वडिलांचें आज्ञा म्हणून पांडव द्यूत खेळले, वनांत जाऊन त्यांनीं १२ वर्षे क्लेश भोगले व अज्ञानवासाचें एक वर्ष अपमानांत कंठलें. परंतु आल्यावर कुलक्षय होऊं नये या बुद्धीनें पांडवांसाठीं पक्ष पांच गांघें द्या, अशी मी भर दरबारांत याचन केली. ५१ देवांचे फेऱ्यात सांगडल्यामुळे संभाविष्ट होऊन तुम्हां तें ऐकलें नाहीं. त्याचा परिणाम अ. १ झाला कीं, कुक्षेत्रांत सर्व क्षत्रियांचा नाश झाला आहे. धर्म, न्याय किंवा स्नेह यांपैकी कोणत्याहि दृष्टीनें पांडवांकडे दोष नसून ते तुम्हांशीं पूर्ववत् पितृभक्तीने वागण्यास तयार आहेत. धर्मराजाची आज्ञा तुमचेवर किंती आहे हें तुम्हांस माहीत आहेच. युद्धामध्ये आले हातून कुलक्षय व क्षत्रियनाश झाला, याबद्दल त्यास अतिशय दुःख व लज्जा वाटून असून त्यामुळेच तो तुम्हांसमोर येण्यास भीत आहे. झालेल्या या युद्धामध्ये पांडवांचे कांहीं दोष नाहीं हें लक्षांत आणून त्यांची प्रेमानें वाढा, एवढीच विनंति आहे.” श्रीकृष्णाचे हें भाषण ऐकून गांधारीस काहीचें बरें वाटलें. रुद्र.



अवस्थाम्यास मुखावन्तः अलं नादाः।

[पृ. २३१]

व पुत्रहीन आणि अनाथ झालेल्या धृतराष्ट्रप्रहाराजांस व मला आतां पांडव व श्रीकृष्णा तूं यांचाचून आधार नाही, असें बोलून ती मोठमोठ्यानें रडूं लागली. तेव्हां तिचें पुनः समाधान करून श्रीकृष्ण धार्ष्ट्यानें तसेच परत पांडवांकडे आले.

इकडे भीमाच्या गदाप्रहारानें मांडी मोडून दुर्योधन विवळत पडल्याची बातमी कांहीं लोकांनीं कृत, अश्वत्थामा व कृतवर्मा यांस सांगितला. तेव्हां ते निर्घोह रथी रथांत बसून त्वरेनें तेथें आले. सर्व राजांचा सार्वभौम राजा व अकरा अक्षौहिणांचा अधिपति रक्तवंवाळ होऊन धुळीत लोळत पडलेला पाहून त्यांस फार दुःख झालें व ते शोक करूं लागले. 'जिवंत होतो तोपर्यंत आपल्या शत्रूंचे मस्तकीं पाय देऊन मी ऐश्वर्य व राज्यमुख भोगलें. स्वऱ्या क्षत्रियाप्रमाणें मी केव्हांहि लढाईन मागे पाऊल घेतलें नाहीं; व अखेर सरळपणानें लढत असतां पांडवांनीं कपटानें व युद्धाचे नियम मोडून मला रणांत पाडलें व आतां लवकरच मला स्वर्गमुख मिळणार. अशा स्थितीत अश्वत्थामादिकांनीं भजवद्दल दुःख करण्याचें कारण नाही.' असें बोलून दुर्योधनानें तशा स्थितीतहि त्यांचें समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. दुर्योधनाची ही स्थिति पाहून अश्वत्थाम्यानें मनांतील दुःख नाहीसें होऊन त्यास संताप व त्वेष आला; आणि पांडवांचा वध करून सूड उगविण्याची त्यानें प्रतिज्ञा केली. ती ऐकून दुर्योधनाच्या अंतःकाळच्या वेदना नाहीशा होऊन क्षणमात्र त्यास हर्ष झाला. त्यानें कृपाचार्यांकडून पाषाणें आणवून 'आपला शेवटचा संतापति' या नात्यानें अश्वत्थाम्यास आर्पण केला. (शतपर्व अ० ३५-५५)

दुर्योधनास तेथेंच निरुपायानें विवळत सोडून देऊन अश्वत्थामा, कृपाचार्य व कृतवर्मा हे तिघे काँगव वीर पुनः त्या विस्तारण वटवृक्षाखाली येऊन राहिले. रात्र झाल्यानंतर जखमांनीं व भ्रमांनीं दमून व थकून गेल्यामुळे कृत व कृतवर्मा यांस लवकरच गाढ झोप लागली. पण अश्वत्थाम्यास पूर्वीच्या सर्व गोष्टी आठवल्यामुळे मुळाच निद्रा आली नाही. अठरा दिवसांचें युद्ध, त्यामध्ये पांडवांनीं कपटानें केलेला भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, विशेषतः आपला पिता द्रोण यांचा वध, यांची आठवण होऊन त्याला जितका उद्वेग, संताप व दुःख झालें,

तितकांच दुर्योधनासमक्ष नुक्तीच केलेली आपली प्रतिज्ञा कशी शेवटास जाणार, याची त्यास चिंता वाटूं लागली. हे तिघे योद्धे ज्या वडाचे झाडाखाली राहिले होते, त्याचे आश्रयानें रात्रीचा विसावा घेण्यासाठी हजारों कावळे तेथें जमले होते. थोड्या वेळानें एक मोठें घुबड हळूच त्या झाडावर चाटूल लागूं न देतां गुप्तपणानें येऊन बसलें; व त्यानें हळूहळू त्या वटवृक्षावरील सर्व कावळे मारून टाकले. पांडव व पांचालवीर बेसावध असतां त्यांजवर कसा सूड उगवून घ्यावा, याचा हा एक गुरूपदेशच या घुबडानें आपणास केला, असें अश्वत्थाम्यास वाटले. कांही वेळानें त्यानें कृप व कृतवर्मा यांस जागें करून, आतां आपण पुढें काय करावयाचें, असा त्यांस प्रश्न केला. तेव्हां यास्त्रबंधाने त्यांचा पुढीलभ्रमाणें संवाद झाला.

कृपः—“अविचारी, अदूरदृष्टि व मूर्ख दुर्योधन राज्यलोभाचे भरी भरून आपल्या मित्रांची व वडील माणसांची हिताची सहा न ऐकतां या युद्धास प्रवृत्त झाला. ह्या पापी पुरुषास आम्हांहि मदत केली; म्हणून आम्हां सर्वांवर हा दारुण प्रसंग ओढवला आहे. या वेळीं आपण काय करावें हें आपसांत न ठरवितां धृतराष्ट्र, गांधारी व विदुर या वृद्ध व पूज्य वडील माणसांची सहा आपण घ्यावी, हेंच मला श्रेयस्कर दिसतें.”

अश्वत्थामाः—“आज पांचाळ व पांडव वीर विजय मिळाल्याचे आनंदभरांत आणि अठरा दिवसांच्या युद्ध-भ्रमानें दमलेले असे मुखानें व बेसावधपणें झोप घेत पडले असतील. त्यांच्या शिविरावर गुप्तपणे छापा घालून सर्वांचा संहार करण्यास व द्रोणादिकांच्या वधाचा सूड उगाविण्यास ही संधि फार उत्तम आहे. ती आपण वायां घालवितां कामा नये.”

कृपः—“ही तुझी कल्पना फार चांगली आहे, व ती तुझ्यासारख्या वीरास आमच्या साहाय्याने खचित पार पाडतां येईल. पण झोप घेत असलेल्या व निःशस्त्र झालेल्या शत्रूचा असा वध करणें पाप आहे. यासाठीं आतां कवच व शस्त्रें काढून देव. आजची रात्र येथें झोप व विसावा घेऊन उद्यां ताजेतवाने व हुषार झाल्यावर आपण तिघे पांडवांशी पुनः युद्ध करूं.”

अश्वत्थामाः—“तुम्ही म्हणतां तें खरें आहे; पण पांडवांनीं स्वतः

युद्धधर्म कोठें पावला आहे? त्यांनी तो अठरा दिवसांत शेंकडो वेळां मोडला आहे. भीष्म व माझा पिता द्रोण हे निःशस्त्र असतानाच अर्जुनानें व धृष्टद्युम्नानें मारले; भीमानेंहि युद्धाचा नियम मोडून दुर्योधनास गदेचा प्रहार करून रणांत पाडले. अशा प्रकारचे पापी व अधार्मिक पांचाळ-पांडव निजले असतानाच त्यांचे शिविरावर गुप्तपणाने छापा घालून मी त्यांचा संहार करणार; मग यामुळें मला किज्यामुंग्यांचा जन्म येवो किंवा नरक प्राप्त होवो!” असें बोलून अश्वत्थाम्यानें आपला रथ सज्ज केला; व तो पांडवांच्या शिविराकडे निघाला. कृप व कृतवर्मा हेहि नसमदुःखी या नात्यानें त्यास साहाय्य करण्यासाठीं त्याच रथांतून त्याजबरोबर गेले. *

शिविरानजीक आल्यानंतर त्यांनी आपसांत असें ठरविले कीं, अश्वत्थाम्यानें छावणींत शिरून कत्तल करावी, व कृप आणि कृतवर्मा यांनी छावणीचे दाराशींच उभें राहून बाहेर पडून जाण्याचा जे प्रयत्न करतील त्यांचा वध करावा ! या बेताप्रमाणें कृप व कृतवर्मा आपापल्या जागां उभे राहिल्यानंतर अश्वत्थामा गुप्तपणानें शिविरांत शिरला. शिविराचे रक्षक बेसावध व झोपां गेलेले असल्यामुळें त्यास कोणी प्रतिबंध केला नाहीं. आपल्या पित्याचा वध करणारा जो धृष्टद्युम्न त्याचाच प्रथमतः प्राण घ्यावयाचा, असें ठरवून अश्वत्थामा प्रथम त्याच्याच तबूंत शिरला. आणि सपाळ्यासरशीं जोरानें एक लाथ मारून त्यानें त्यास जागे केलें. तो पलंगावरून उठतो न उठतो तोंच अश्वत्थाम्यानें त्याचे केश धरून त्याला ओढलें व जमीनीवर आपटून त्याचा गळा व छाती यांवर पाय देऊन तो उभा राहिला; आणि त्याच्या मर्मस्थानीं लाथाबुक्क्या मारावयाचा त्यानें सपाटा चालविला ! अश्वत्थाम्याशीं झटापट करीत व त्यास नखांनीं ओरबाडीत धृष्टद्युम्न खोल गेलेल्या आवाजानें म्हणालाः—गुरुपुत्रा, मला लाथाबुक्क्यांनीं न मारतां शस्त्रानें माझा वध कर; म्हणजे मला सद्गति प्राप्त होईल. तेव्हां अश्वत्थाम्यानें त्वेपानें त्यास एवढेंच उत्तर दिलें कीं, अरे कुलांगारा,

आचार्यघातिनां लोका न संति कुलपांसन ॥

गुरुहत्या करणाऱ्याला सद्गति प्राप्त होत नसते. एवढेंच उत्तर करून

त्याने त्यास नुसत्या लाथाबुक्यांनींच ठार मारलें ! धृष्टद्युम्नाचे तंबूतील ही गडबड ऐकून शिविराचे रक्षक व इतर थोडे जागे झाले. पण शिविरांत शिरून असा धुमाकूळ माजविणारा कोण व कोठें आहे, याचा कोणासच उमज पडेना ! कौरवपक्षाकडील एकाद्या राक्षसानें हें अघोर कर्म चालविलें असावें, असा सर्वांचा समज होऊन जो तो वाट फुटेल तिकडे सैरावैरा पळूं लागला. पण शिविराच्या दाराशी येतांच त्यांचा क्रुा व क्रुावर्मा हे संहार करीत ! इकडे छावणीतील वीर सावध होऊन सशस्त्र होण्यापूर्वीच अश्वत्थाम्यानें युधामन्यु, उत्तमौजा वगैरे थोडे यज्ञांतील पशूप्रमाणें लाथाबुक्यांनीं ठार केले ! धृष्टद्युम्नाचे शिखंडी वगैरे भाऊ व द्रौपदीचे पांच पुत्र हे घाईघाईनें सशस्त्र होऊन इकडे तिकडे बाणांचा वर्षाव करूं लागले. पण अश्वत्थाम्यानें त्या सर्वांस निरनिराळे गांठून परशूनें व तलवारीनें त्यांचा सपासप वध केला ! याप्रमाणें अश्वत्थाम्यादि तिघां कौरववीरांनीं पहाटपर्यंत शिविरांतील सर्व थोडे ठार करून ते निर्मनुष्य करून टाकले ! आर्धाच शिविर मांडून गेलेले श्रीकृष्ण, स्नात्यक व पांच पांडव एवढे मात्र या भयंकर कत्तलीतून वांचले ! पांडवपक्षाच्या या सात वीरांखेरीज बाकी सर्वांचा कत्तल अकस्मात् छाप्या घालून कशी उडविली, त्यावद्दलची आनंददायक बातमी त्या निघांनां दुर्योधनास कळविली. त्या वेळां दुर्योधनाचे प्राण कंठीं आले असून त्यास मरणकाळच्या असह्य वेदना होत होत्या. तरीहि वरील बातमी ऐकून त्यास हर्ष झाला. ' भीष्म, द्रोण किंवा कर्ण यांपैकी कोणांसहि जो पराक्रम गाजवितां आला नाही, तो क्रुप व क्रुावर्मा यांच्या साहाय्यानें प्रत्यक्ष गाजवून तूं मला मरणसमया आनंदित केलें आहेस. तुमचे कल्याण असो; यापुढे तुमची आमची पुनः स्वर्गांत भेट ! ' एवढे शब्द कसेवसे उच्चारून दुर्योधनानें प्राण सोडला ! (सौप्तिकपर्व अ० १-९)

रात्रीच्या या भयंकर कत्तलीतून धृष्टद्युम्नाचा एक सारथि मग्न सुदैवानें क्रुावर्म्याची नजर न गेल्यामुळे, जिवंत सुटून पळून गेला होता. त्यानें दुसरे दिवशीं सकाळा धर्मराजाकडे जाऊन घडलेली ही सर्व भयंकर हकीकत त्यास कळविली. ती ऐकून पांडवांस इतकें दुःख झालें कीं, ते मूर्च्छित होऊन भूर्भर पडले ! कांही वेळाने स्नात्यक वगैरेनीं त्यांस सावध केल्यानंतर धर्मराजा अत्यंत शोक करूं लागला. अठरा दिवस भयंकर व अनुल पराक्रम

करून आपल्या भावांनीं जो विजय संपादन केला, त्याचें सर्व श्रेय एका रात्रींत नाहीं झालें; व केवळ गैरसावधपणानें व हयगयीनं, मिळालेल्या यशाचें अपयश झालें, याबद्दल तो सारखा विलाप करूं लागला. 'ही बातमी ऐकून द्रौपदीची काय अवस्था होईल, ही कल्पनाहि धर्माचे मनास अतिशय भयंकर वाटून त्याचा शोक दुणावला. आपला वृद्ध पिता, पराक्रमी भाऊ आणि तरुण व शूर पांच पुत्र मेलेले ऐकून द्रौपदीवर दुःखाचे डोंगरच कोसळतील, असे त्यास वाटूं लागले. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी द्रौपदी वगैरे राजस्त्रिया पांडवांनीं उपप्लव्य नगरांतच ठेविल्या होत्या. तिकडे जाऊन त्या सर्वांस आणण्यासाठीं धर्मराजानें नकुलास पाठविलें. नकुल द्रौपदी वगैरेंस घेऊन दुसरे दिवशीं परत आला. द्रौपदी धर्मराजाकडे येतांच दुःखशोकाचे भरांत मूर्च्छित होऊन पडूं लागली; इतक्यांत तिला भीमानें सावरून धरलें. कांहीं वेळानें सावध झाल्यावर ती धर्मराजास म्हणाली:—' माझे भाऊ, आपले मुलगे व अभिमन्यु यांस मृत्युमुखी देऊन, आपण स्वतः जिवंत राहून या सर्व राज्यांचे एकदांचे एकटे मालक झालांत ! त्या पापी अश्वत्थाम्यानें माझे पुत्र व भाऊ निजले असतां त्यांचा असा वध केला, हें ऐकून माझ्या पोटांत आगोचा भडका उडाला आहे ! त्या द्रोणपुत्राशीं युद्ध करून व त्यास ठार मारून या कृत्याचा तुम्हीं सूड उगवीपर्यंत मी तोंडात पाणीहि घालणार नाहीं ' असे निर्वीणीचें भाषण द्रौपदीनें केलें. तेव्हां धर्मानें उत्तर केलें:— ' द्रौपदी, तूं शोक करूं नको; आपले पुत्र धर्माने मेले आहेत, त्यांस सद्गतिच मिळेल. अश्वत्थामा शीघ्रतः पार विकट पहाडांत गेला आहे. त्याचा वध केल्यास तो तुला कसा समजणार ! ' द्रौपदी म्हणाली:—' त्याचे डोक्यावर जन्मापासून एक देर्दायमान मणि आहे. तो काढून आणून आपल्या मस्तकावर धारण करा; म्हणजे माझी खात्री होऊन माझें दुःख कमी होईल. ' इतकें बोलून दुष्टांचा संहार करण्यासाठींच जणू अवतरलेल्या भीमसेनाकडे वळून ती त्यास म्हणाली:—' दारणावत नगरांत व विराटनगरांत आपल्या बाहुबलानें जसें तुम्ही माझे रक्षण केले त्याप्रमाणें याहि प्रसंगां त्या दुष्ट अश्वत्थाम्यास मारून आपल्या पुत्रांच्या वधाचा सूड घ्या. हें काम करण्यास योग्य असा दुसरा पराक्रमी पुरुष नाहीं. ' द्रौपदीचें हें भाषण ऐकून भीमसेनानें रथ सज्ज

करविला; व नकुलास सारथि करून तो अश्वत्थाम्याचा पाठलाग करीत निघाला.

द्रोणाचार्याची प्रीति अर्जुनाचे खालोखाल अश्वत्थाम्यावर असल्यामुळे अर्जुनखेरीज करून इतर सर्वांपेक्षां अश्वत्थामा अन्नविद्येत श्रेष्ठ आहे. त्याशीं एकटाच भीम लढेल तर भलतेंच संकट ओढवेल; यासाठी त्याचे साहाय्य जाणें जरूर आहे; असें श्रीकृष्णांनीं धर्मराजास सांगून आपला रथ सज्ज केला. त्यांत बसून श्रीकृष्ण, अर्जुन व युधिष्ठिर हे भीमाचे पाठोपाठ गेले. थोड्या वेळानें हे रथ भागीरथी नदीचे तीरीं आले. तेथें व्यास व इतर ऋषींचे समाजांत धुळीनें भरलेलीं दर्भाचीं वस्त्रे नेसून बसलेला अश्वत्थाया त्यांनीं पाहिला. भीमसेनानें त्यास आव्हान करून धनुष्य सज्ज केलें. भीमसेन व त्याचे मागोमाग अर्जुन, धर्मराज व श्रीकृष्ण आलेले पाहून द्रोणपुत्रानें मूठभर ईषिका (गवताच्या काड्या) घेऊन त्या ब्रह्मशिर अस्त्रानें अभिमंत्रित करून ' अपांडवाय ' (पांडवांच्या संहारार्थ) असें म्हणून वर फेंकल्या ! अश्वत्थाम्याचे मनांतील बेत आधींच त्याचे चेहऱ्यावरून श्रीकृष्णांनीं ताडला असल्यामुळे त्यांनीं अर्जुनास इशारत केली. त्याप्रमाणें अर्जुनानें शंकराचें स्मरण केलें; व अस्त्रानें अस्त्र शमन होवो, असें म्हणून अश्वत्थाम्याचे अस्त्रावर ब्रह्मशिर अस्त्रच सोडलें. त्या दोघां वीरांनीं हीं दोन अस्त्रे सोडल्यामुळे सगळ्या विश्वांत वणवा पेटवल्याप्रमाणें भडका उडून सर्वत्र हलकल्लोळ उडाला ! तेव्हां व्यास व नारद तेथें आले. असलीं भयंकर अस्त्रे माणसांवर सोडावयाची नसनाहि तीं अशा रीतीनें सोडून सर्व पृथ्वीवर हाहाकार उडविल्याबद्दल त्यांनीं दोघांसहि दोष दिला. तेव्हां अर्जुनानें उत्तर केलें:—' आम्हां सर्वांच्या संहारासाठीं यानें जें अस्त्र सोडलें, त्याचा केवळ प्रतिकार करण्यासाठींच मीं हें अस्त्र सोडलें. अश्वत्थाम्याचा नाश करण्यासाठी किंवा जगास पांडा देण्यासाठीं मीं सोडलें नाहीं.' असें म्हणून अर्जुनानें आपले अस्त्र परत घेतलें. पण अश्वत्थामा ब्राह्मण असूनहि त्याचें तपःसामर्थ्य अर्जुनाइतकें नसल्यामुळे त्यास तें अस्त्र परत घेतां येईना ! तो म्हणाला:—“ भीमाच्या भीतीनें व आपणांवर आलेलें महत्संकट टाळून आपले प्राण वांचविण्यासाठीं मीं हें अस्त्र सोडलें. तें आतां मला परत घेतां येत नाहीं. फक्त मीं तें पांडवांवरून काढून पांडवांच्या वंशांतील स्त्रियांच्या पोटीं जे जे गर्भ असतील त्यांजवर सोडतों.” व्यासांनीं व



धर्मराजाने तो मणि आपल्या मस्तकी धारण केला.

[पृ. २३३]

श्रीकृष्णांनी ही गोष्ट मान्य केली. श्रीकृष्ण म्हणाले:—“आजपर्यंत तू अनेक पापे केला आहेस, त्यांवर बालहत्तेचा आज तू कच्चा चढवीत आहेस ! या पापांचे प्रायश्चित्त तुला असं मिळेल कीं, तूं सर्व व्याधींनीं जर्जर होऊन पू व रक्त यांनीं भरलेला असा तीन हजार वर्षेपर्यंत जंगलांत व डोंगरांत मनुष्यवस्तीपासून दूर भटकत राहाशील.” व्यासांनींही सांगितलें कीं, “तूं ब्राह्मण असूनहि क्षत्रियकर्माचरण केलें व अखेर असलीं दारुण कर्मे केलीस, याचें प्रायश्चित्त तुला श्रीकृष्ण म्हणतात तसेंच निःसंशय मिळणार आहे. आपल्या मस्तकावरून मणि मुकाट्यानें धर्मराजास देऊन तूं आतां येथून निघून वनांत जा.’ अश्वत्थाम्यानें निरुपाय होऊन मस्तकावरचा मणि काढून दिला व तो वनांत चालता झाला.

हा मणि घेऊन पांडव त्वरेनें शिविरांत परत आले. तेथें द्रौपदी अवगणी वजे करून बसलीच होती. धर्मराजाचे आज्ञेवरून भीमसेन तिकडे जाऊन म्हणाला:—“द्रौपदी, हा तुझा मणि घे. तुझ्या पुत्रांचा वध करणाऱ्याचा आम्हीं सूड उगविला आहे आतां शोक करणें सोड. धर्मराजांनं शिष्टाई करण्यासाठीं श्रीकृष्णांस पाठविण्याचा विचार केला; त्या वेळीं ‘तुम्ही कौरवांशीं समेट करीत आहां ! त्या अर्थी मला पति नाहीत, भाऊ नाहीत, पुत्र नाहीत व श्रीकृष्णा, तूहि माझा कोणी नाहीस’ अशी जीं मर्मभेदक भाषणें तूं केलीस त्यांची आठवण कर. प्रतिज्ञेप्रमाणें, आम्हांस राज्य न देणाऱ्या दुर्योधनाचा मी वध केला; दुःशासनाचें हृदय विदारण करून त्याचें रक्त प्राशन केलें; अश्वत्थाम्यासहि जिकून व निःशस्त्र करून त्याजकडून हा मणि हिरावून आणला. मात्र गुरुपुत्र व ब्राह्मण म्हणून त्यास आम्ही जिवंत सोडले. द्रौपदी, तो जिवंत असला तरी त्याचें सर्व यश आम्हीं हिरावून घेतलें असून त्याचें शरीर मात्र शिल्लक राहिलें आहे.” द्रौपदीचें एवढ्यानें समाधान झालें. तिचें सांगण्यावरून व आपल्या गुरुचा प्रसाद म्हणून धर्मराजांनं तो मणि आपल्या मस्तकीं धारण केला. (सौप्तिकपर्व अ० १०-१८)

श्रीकृष्णांनीं सांगितलेली युद्धाची हकीकत संजयाचे तोंडून पुनः सविस्तर ऐकल्यानंतर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंति व कौरवस्त्रिया यांस परमावधीचें दुःख

झालें. आपले शंभर पुत्र भीमसेनाच्या गदाप्रहारांनी एकामागून एक वयसपुत्रांनी गेल्याचें ऐकून दुःखाच्या व संतापाच्या भरांत वृद्ध धृतराष्ट्र कांहीं वेळ मूर्च्छित पडला. विदुरानें त्याचें यथाशक्ति समाधान केलें. कौरव युद्ध करतां करतां अस्सल क्षत्रियाप्रमाणें रणांत पडले असून त्यांनीं स्वर्ग संपादन केला आहे, त्यांचेबद्दल शोक करणें उचित नाहीं, असें त्यानें धृतराष्ट्रास सांगितलें. कुरुक्षेत्रातील भयंकर संहाराचीं बातमी अंतःपुस्तंत समजतांच तें कौरवस्त्रियांच्या हृदयभेदक आक्रोशानें दणाणून गेलें. धृतराष्ट्र व विदुर, सर्व कौरवस्त्रिया, कुंति, गांधारी वगैरेंस-शिबिकांमध्यें बसवून त्यांचेसह कुरुक्षेत्राचे रणभूमीकडे निघाले. राजकुलांतील या कुलकारहीन स्त्रिया केश मोकळे सोडून व एक वस्त्र नेसून पालव्यांतून हस्तिनापुराच्या रस्त्यांतून अशा रीतीनें जाऊं लागल्या असतां नगरवासी जीपुरुषांस पराकाष्ठेचें दुःख झालें; व जिकडे तिकडे रडण्याचा आर्तस्वर ऐकूं येऊं लागला. धृतराष्ट्र नगरांतून बाहेर पडल्याची बातमी ऐकून धर्मराजाहि आपले भाऊ, द्रौपदी व पांचाळकन्या यांसह त्यांस सामोरा गेला. गंगातीरानजीक येतांच त्यास कौरवस्त्रियांचा घोळका दिसला. 'धर्मराजाची ती धर्मज्ञता व तो दय कृपणा कोठें गेला? त्यानें राज्यासाठीं आपले स्नेही, भाऊवंद, गुरू व बडील माणसें कशीं मारलों? किंबहुना त्यांना मारण्यासाठीं अभिमन्यु व पांच द्रौपदीपुत्र यांचे बळी तरी कसे दिले?' इत्यादि प्रकारचे या स्त्रियांचे शोकाने व धिक्काराचें उद्गार ऐकत ऐकत धर्मराजानें धृतराष्ट्राकडे जाऊन त्याचे चरणीं मस्तक ठेवलें. धृतराष्ट्रानें त्यास उठवून कसेबसें आलिंगन दिलें. नंतर तो भीम कोठें आहे, अशी चौकशी मोठ्या उत्सुकतेनें करूं लागला. धृतराष्ट्राचे मनांत कांहीं तरी बुद्ध बुद्धि उत्पन्न झाली आहे, असें श्रीकृष्णांनीं तयारलें. भीम पायां पडून आलिंगनासाठीं धृतराष्ट्रापुढें जात असतां श्रीकृष्णांनीं त्यास बाजूस सारलें; व दुर्योधनानें पुढीं केलेली भीमाची लोखंडाची प्रतिमा पुढे केली! धृतराष्ट्रास दुःख, संताप, त्वेष व सूड उगविण्याची उत्कंठा यांनीं पळाडल्यामुळें त्यानें बेसावधपणें भीम समजूनच ती प्रतिमा अतिशय जोरानें कवटाळली! धृतराष्ट्र वृद्ध व अंध होता, तरी त्याचें सामर्थ्य फार मोठें असल्यामुळें त्याच्या या जबरदस्त मिठीनें ती प्रतिमा भंगून खासों पडली! धृतराष्ट्राच्याहि छातीस इजा होऊन रक्त ओकत तो भूमीवर



धृतराष्ट्र व भीम-प्रतिमा.

पडला. कांहीं वेळानें सावध झाल्यानंतर त्यास आपल्या या कृत्याचा पश्चात्ताप होऊन तो भीमाबद्दल शोक करूं लागला! तेव्हां श्रीकृष्णांनी त्यास खरी हकीकत सांगितली. ते म्हणाले:—‘पुत्रस्नेहामुळे निष्ठुरपणें तुझे हातून भीमाचा वध होणार होता तो आम्हीं टाळला. धृतराष्ट्रा, तूं व्यवहारज्ञ आणि राजधर्म व नीति जाणणारा असूनहि भीष्म, द्रोण, विदुर वगैरेंचें सांगणें ऐकलें नाहींस; व आपल्या पुत्रांस न आवरतां त्यांस युद्ध करूं दिलेंस. हा तुझाच अपराध असून त्यामुळेच आपल्या कुलाचा व क्षत्रियांचा नाश झाला आहे. अशास्थितीत भीमाला मारण्याची इच्छा तूं कां करावी? भीमास मारलें म्हणजे तुझे पुत्र जिवंत होतात असें थोडेंच आहे!’ श्रीकृष्णांचें हें भाषण ऐकून धृतराष्ट्रास पश्चात्ताप झाला व पुत्रप्रेमामुळे आपल्या हातून होणारें पातक श्रीकृष्णांनी टाळलें, याबद्दल त्यानें त्यांस धन्यवाद दिले. भीम, अर्जुन, नकुळ, सहदेव यांनीहि त्याचे पायीं मस्तक ठेवलें असतां त्यांस अश्रूंनीं न्हाणून धृतराष्ट्रानें पितृवात्सल्य-पूर्वक त्यांस आलिगन दिलें. (स्त्रीपर्व अ० १-१३)

यानंतर पांडव, श्रीकृष्ण व द्रौपदी हीं गांधारीस भेटावयास आलीं. कुंतीप्रमाणेच आपण व धृतराष्ट्र यांनीं पांडवांचें पालन व संरक्षण करणें उचित आहे; दुर्योधन, शकुनि, कर्ण, व दुःशासन या चांडाळचौकडीमुळेच युद्ध होऊन हा संहार झाला. त्याचा पांडवांकडे कांहीं एक दोष नाहीं; हें गांधारी जाणत होती. पण भीमानें दुःशासनाचें हृदय विदारण करून अनार्याप्रमाणें त्याचें रक्त प्राशन केलें, दुर्योधनाचे मांडीवर अधर्मानें गदाप्रहार करून त्यास मारलें; व १०० कौरवांपैकीं एकहि शिलक ठेवला नाहीं; वृद्धपणीं आनणां उभयतांस आधार म्हणून एकहि पुत्र जिवंत ठेवला नाहीं; याबद्दल गांधारीस दुःख व क्रोध आला होता; व तसें तिनें स्पष्ट बोलूनहि दाखविलें. भीमानें ह्या सर्व गोष्टी कबूल केल्या, पण द्रौपदीचा भरसभेंत दुःशासन-दुर्योधनांनीं जो छळ केला, त्याची आठवण भीमानें गांधारीस दिली; आणि प्रतिज्ञा पुरी करण्यासाठीं आणि वरील अमानुष कृत्याचा सूड उगविण्यासाठीं आपण हें कृत्य केले आहे, त्याची क्षमा असावी, अशी तिला विनंति केली. गांधारीनें धर्म कोठे आहे, म्हणून विचारलें तेव्हां धर्मानें तिचे पायांवर डोकें ठेवून म्हटलें:—‘मित्रहत्या, भ्रातृहत्या करणारा व सर्व क्षत्रियांच्या नाशास कारणीभूत झालेला हा निष्ठुर व

निर्दय युधिष्ठिर तुझ्यापुढें उभा आहे; त्यास शाप देऊन भस्म कर. मला पाण्याला आतां धन, राज्य किंवा प्राण यांस घेऊन काय करावयाचें आहे ? ” धर्माचें हें बोलणें ऐकून गांधारी कांहींच बोलली नाही तिच्या पायां पडण्यासाठीं तो खाली वांकला त्या वेळीं तिला त्याच्या पायांचीं नखें मात्र दिसलीं. ती तिच्या दृष्टीच्या तेजामुळें जळून काळीं झालीं! कांहा वेळें तिच्या मनांतील क्रोध शांत होऊन तिने पांडवांस जवळ घेऊन त्यांस मातेप्रमाणें कुत्राळलें ! यानंतर पांडव व द्रौपदी ही कुंतीकडे गेली. तेरा वर्षांनीं मातेची गांठ पडल्यामुळें सर्वास त्रिभुवन आठवून अत्यंत दुःख झालें. द्रौपदीस पुनः आपल्या पुत्रांची आठवण होऊन रडें कोसळलें. तिचे व पांडवांचें समाधान करून त्यांसह कुंती गांधारीकडे आली. सर्वांच्या भेटी होऊन एकमेकांनीं एकमेकांचें कसेबसें समाधान केलें. (स्त्रीपर्व अ. १४-१५.)

यानंतर ही सर्व मंडळी कुरुक्षेत्राचे मैदानांत आली. रणभूमीवर पसरलेलीं व कोल्ह्या-गिधाडांच्या टोळ्यांनीं वेष्टिलेलीं आपल्या पुत्रांचा, पित्यांचा, भावांची व पतींचीं प्रेतें पाहून त्या स्त्रिया अत्यंत हृदयभेदक विलाप करूं लागल्या ! आपले १०० मुलगे-विशेषतः दुर्योधन-यांची प्रेतें पाहून तर गांधारीचे दुःखास पारावार राहिला नाही. विदुर, संजय, युयुत्सु, धौम्य, सुधर्मा यांजकडून वीरांच्या दहनाची धर्मराजांनं सर्व तयारी करविली. कांहीं वेळानें सर्व कुरुक्षेत्रांत चंदन, अगर व इतर लांकडे, रथ, शस्त्रे व बाण यांच्या चिता तयार होऊन पेटल्या ! दहनाच्या वेळचे मंत्र, स्त्रीपुरुषांचे विलाप व कोल्हे-गिधाडें यांचे शब्द यांनीं कुरुक्षेत्र भरून गेलें ! तेथील विधि आटोपल्यावर ही सर्व मंडळी भांगारथींनीं आली. तेथें सर्वांनीं मृतांचें तर्पण केले. कर्ण हा सूतपुत्र नसून खरोखर पांडवांचा वडील भाऊच आहे, हें या वेळीं कुंतीनें धर्मराजास व इतर पांडवांस सांगितलें. तें ऐकून त्यांस-विशेषतः धर्मराजास-पराकाष्ठेचे दुःख झालें. कर्ण हा आपला वडील भाऊ आहे ही गोष्ट कुंतीनें आपणास पूर्वींच सांगितली असती, तर सभतील छळ, वनवासांतील दुःखे, युद्ध व त्यांतील संहार हीं सर्व टळलीं असती; असें वाटून धर्मराजास फार दुःख झालें. इतरांबरोबर धर्मराजांनं कर्णाचें, आपला वडील भाऊ या नात्यानें, और्ध्वदाहिक कर्म केलें. (स्त्रीपर्व अ. १६-२७.)

प्रकरण अकरावें.



भीष्मांचा अंतकाळचा उपदेश



न युद्धाच्या धडाक्यामध्ये व खणखणाटामध्ये जरी धर्माचे मनास दुःख अथवा पश्चात्ताप हीं शिवलीं नाहींत; तरी तें संपल्यानंतर रुग्णभूमीवर जिकडे तिकडे पसरलेलीं प्रेते, स्त्रियांचा हृदयभेदक शोक व विलाप, आणि उत्तरक्रियेसाठीं गंगातीरां जमलेला तो लोकसमुदाय पाहून युधिष्ठिराच्या धर्मशील, कोमल, सात्विक व दयाळु अंतःकरणास दुःख व किंचित्

पश्चात्ताप वाटूं लागला. त्यांतून कर्णासारखा शूर, पराक्रमी व दानशूर वडील भाऊ आपल्या हातून मरण पावल्याचें कळल्यामुळें तर त्यास अतिशयच वाईट वाटलें. गंगेचे काठीं उत्तरक्रिया केल्यानंतर कांहीं दिवस युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र वगैरे सर्वजण तेथेंच राहिले. त्यांचे समाचारास नारद व इतर ऋषि तेथें आले. त्यांस धर्मानें आपल्या दुःखाचें कारण निवेदन करून, युद्ध ऐन रंगांत आले असतां कर्णाच्या रथाचें चाक पृथ्वीनें कसें गिळिलें, असें त्यांस विचारलें. तेव्हां नारदानां कर्णाचें पूर्ववृत्त त्यास पुढीलप्रमाणें सांगितलें:-द्रोणाचार्यानां ब्रह्मास्त्र खेरीजकरून इतर सर्व अस्त्रे कर्णास शिकविलीं. तो ब्राह्मण अथवा तपोनिष्ठ क्षत्रिय यांपैकीं कोणी नसल्यामुळें त्यांनीं त्यास हें अस्त्र शिकविलें नव्हतें. तेव्हां परशुरामाकडे जाऊन 'मी भृगुगोत्री ब्राह्मण आहे ' असें खोटेच सांगून ते त्यांजपाशीं राहिला. तेथें असतां कर्णाचे हातून एका ब्राह्मणाची होमधेनु मरण पावली. म्हणून 'ऐन युद्धांत पृथ्वी तुझ्या रथाचे चाक गिळील व तुझा हाडवैरी तुझें शीर उडवील ' असा त्यानें शाप दिला. परशुरामानें त्यास ब्राह्मण समजून ब्रह्मास्त्र सोडण्याचे आणि परत घेण्याचे सर्व मंत्र शिकविले. पुढे एके समयीं परशुराम आपलें डोकें त्याचे मांडीवर ठेवून निजले असतां एका किड्यानें येऊन त्याची मांडी पोखरण्यास प्रारंभ केला ! हालवाल केव्हास गुरूची झांप मोडेल,

या भीतीने त्या वेदना कर्णाने मुकाट्याने सहन केल्या. परंतु त्याचे मांडीसून बाहेर आलेले ऊन ऊन रक्त अंगास लागल्यामुळे जामदग्घ जागा झाला व हा काय प्रकार आहे असे त्याने त्यास विचारल. कर्णाचे उत्तर ऐकून येवढे दुःख सहन करण्यास लागणारे धैर्य ब्राह्मणाचे अंगी नसावयाचेच, हा कांहीं खरा ब्राह्मण मध्ये, असे त्यास वाटले. खरे वृत्त पुसले असता कर्णाने, आपण ब्राह्मण नसून सूतपुत्र आहो, असे नम्रपणाने सांगितले. परशुरामांनी त्याचे असत्याचरण व कष्ट पाहून 'हं ब्रह्मास्त्र तुला वेळेला कधीच सुचावयाचे नाही' असा त्यास शाप दिला! " उबडच आहे कां, ज्या विद्येचे मूळ कपट व खोटेपणा यांत आहे, ती अणीबाणीच्या वेळी निष्फळ व व्हावयाची! नारदानी सांगितलेल्या या पूर्वज्ञातानेहि धर्माचे समाधान झाले नाही. यः कश्चित् राज्याकरितां, नश्वर राज्यवेभव करितां, आपण आपल्या कुलाचा, क्षत्रियजातीचा कर्णासारख्या भावाचा व कौरवांचा नाश करण्यास कारणीभूत झालों, ही गोष्ट त्याचे मनास फारच टोंचू लागली; व हें राज्य अर्जुनास देऊन ठाकून आपण अरण्यांत तप करण्यास जावे, असेहि त्याचे मनांत आले. ही त्याची उद्दिष्टता व भिराशा अर्थातच भीमादि पांडव, द्रौपदी व तेथें आलेले ऋषि यांस आवडली नाही. लहानपणापासून कौरवांचे शतशः अपराध सहन केले; द्रौपदीची विप्रना व छळगूक, द्वेष मनांतल्या मनांत दडपून ठाकून, धर्मासाठी निमुटपणें सोशिली; वनवासांतील क्लेश व अज्ञातवासांतील अमानकारक स्थिति सहन केली; परंतु आल्यावर समेपव रानें राज्य परत मागितल; परंतु तें तसें मिळत नाही असे पाहून कौरवांशीं धर्मानें, न्यायानें व उबड युद्ध आरंभिलें; आणि त्या सर्वांचा निःपात करून पूर्वीची दुःखे, दुस्तरें, छळ व अपमान यांचा पुरा सूड उगविला; व न्यायानें आपलें राज्य परत मिळविलें. या सर्वांचा शेवट गोड होण्याची वळ जवळ आली असतां एकाद्या तपस्वी व दुबळ्या ब्राह्मणाप्रमाणें क्षत्रियास न शोभण्यासारखें वर्ण करण्याचें धर्मानें मनांत आणवें, हें पाहून पांडवादिकांस आश्चर्य व दुःख वाटून धर्माचा बराच रागहि आला. अर्जुन व भीम यांनी व ऋषींनी त्याची अनंन प्रकारें समजूत केली. तेव्हां शेवटीं तो राज्याभिषेक करून घेण्यास कबूल झाला.

नंतर युधिष्ठिर आपल्या रथांत बसला. भीमसेन त्याचा सारथी झाला,

अर्जुनानें त्याचेवर श्वेत छत्र धरिलें व त्याचेवर वारण्यासाठीं नकुल-
सहदेवांनीं चवऱ्या व मोर्चेले हातीं घेतलीं ! अशा थाटानें धर्मानें
हस्तिनापुरांत प्रवेश केला. नगराचे रस्ते, चौक व देवळे त्यांचे सन्मानार्थ
गुळ्या, तोरणें व पताका यांनीं शृंगारून स्त्रीपुरुषांनीं त्यांचें मनःपूर्वक स्वागत केलें.
वनवासास गेल्यापासून १३ वर्षांनीं परत आलेल्या या शूर, पराक्रमी, तेजस्वी
व धर्मनिष्ठ राजपुत्रांस पाहून प्रजाजनांस फारच आनंद झाला. दुर्योधनाच्या
एका राक्षस मित्राने मात्र चार्वाक ब्राह्मणाच्या रूपानें येऊन या आनंदोत्सवावर
विरक्षण घालण्याचा प्रयत्न केला. 'राज्याकरितां आपलें कुल; ज्ञानि व गुरु
यांचा वध करणारा तूं दुष्ट रौजा आहेस, अने या सर्व ब्राह्मणांचें मत आहे;
तुला धिःकार असो' असें तो म्हणाला ! तें ऐकून धर्मराजाने नम्रपणानें
त्यांचें मत विचारलें असतां ब्राह्मणांनीं त्यास आशीर्वाद दिले; व त्या तपोनिष्ठ
ब्राह्मणांनीं रागानें नुसत्या हुंकारानेंच त्या नीच राक्षसाचा वध केला ! नंतर
योग्य कालीं सुसुहृतांवर धर्मराजास सिंहासनावर बसवून श्रीकृष्णांनीं स्वतः
आपल्या हातानें पांचजन्यांतील पवित्र उदकानें त्यास राज्याभिषेक केला !
राज्यकारभारासाठीं निरनिराळे मंत्री व अधिकारी नेमून धृतराष्ट्राच्याच अनु-
मताने राज्य चालविण्याचें धर्मानें वचन दिलें. युद्धांत पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ,
धर्मशाळा, पाणपोया, अन्नछत्रें, तळीं व विहरी त्याने बांधल्या; आणि युद्धांत
मरण पावलेल्यांच्या अनाथ स्त्रियांचें व पोरक्या मुलांचें गौरवपूर्वक पालनपोषण
केले. याप्रमाणें हा राज्याभिषेकसमारंभ आटोपल्यावर राजे व क्षत्रिय
आपापल्या देशास निघून गेले. (शांतिपर्व अ० १-४६)

शेवटच्या आठ दिवसांच्या युद्धांतील सर्व लढाया व नंतर झालेला धर्माचा
राज्याभिषेक चालला असतां, इकडे वृद्ध वीर भीष्म शरपंजरी पडून
उत्तरायणाची वाट पहात होते. राज्याभिषेकानंतर काहीं दिवसांनीं युधिष्ठिर
श्रीकृष्णाचे भेटास गेला. त्या वेळीं श्रीकृष्ण ध्यानस्थ बसले असल्यामुळे
त्यांनीं त्यास उत्तर दिलें नाहीं. त्रैलोक्याच्या प्रभूला दुसऱ्या कोणाचें ध्यान
करण्याचें कारण काय ? असें धर्मराजाला मूढ पडलें. परंतु, भीष्म या वेळीं
माझे ध्यान करीत आहेत म्हणून माझे अंतःकरण त्यांचेकडे लागलें आहे, असें

श्रीकृष्णांनीं उत्तर दिलें ! नंतर पांडव व श्रीकृष्ण रथांत बसून रणभूमीवर जेथें भीष्म पडले होते तेथें गेले. अर्जुनाचे बाणांनीं जखमी होऊन रथांतून खाली पडल्यापासून भीष्मांनीं उत्तरायण होईपर्यंत प्राण धारण करण्याचा निश्चय करून वाणी, मन व कर्म हीं सर्व त्यांनीं श्रीकृष्णाकडे लाविलीं होती. श्रीकृष्ण व पांडव भीष्मांजवळ येऊन नम्रपणानें बसल्यानंतर श्रीकृष्णांनीं त्यांच्या प्रकृतीविषयीं विचारपूस केली. नंतर, इतक्या वर्षांत मिळविलेला अनुभव आणि राजधर्म, क्षत्रियधर्म, आश्रमधर्म व नीति, यांचा युधिष्ठिरास बोध करून त्यांचें दुःख नाहीस करा, अशी त्यांनीं त्यांस विनंति केली. ' माझे शरीर बाणांच्या जखमांनीं व्याकूळ झालें आहे. मन आणि बुद्धि चंचल व मूढ झालीं आहेत. मला वारंवार मूच्छी येत आहे. केवळ तुझ्या कृपेनेंच मीं अजून जिवंत राहिलों आहे; माझ्याने बोलवत नाही, याची क्षमा असावी.' असे भीष्मानें दीन वाणीनें उत्तर दिलें. तेव्हां श्रीकृष्णांनीं भक्तप्रेमानें गहिवरून 'तुमची मूच्छी, वेदना, क्रेश व मोह हीं सर्व नष्ट होतील' असा त्यांस वर दिला ! पुढें दिवस अस्तास गेल्यामुळें त्यांचा निरोप घेऊन पांडव वगैरे सर्व आपापल्या बाळ्यांत परत आले.

दुसरे दिवशीं पांडव, श्रीकृष्ण, युद्धांतून वांचलेले थोडे, थोडे बहुत राजे व क्षत्रिय आणि ऋषि भीष्मांकडे गेले. उत्तरायण सुरू होण्यास ५६ दिवस अवकाश असल्यामुळें तेवढ्या कालांत भीष्मांनीं आपलें ज्ञान, अनुभव व विद्या यांचा उपयोग करून धर्मास बोध करावा, असें श्रीकृष्णांनीं पुनः सुचविलें. योगेश्वर श्रीकृष्णाच्या प्रसादानें आपल्या शरीराच्या सर्वां वेदना पार नाहीशा होऊन, आपल्या अंतःकरणास हुषारी व बुद्धीस तरतरी आली आहे; असें सांगून, राजधर्म व राजनीति यांचा श्रीकृष्णांनींच स्वतः धर्मास, उपदेश कां केला नाही, असें भीष्मांनीं विचारलें. ' तेव्हां भक्ताचें यश व कीर्ति वाढावी यासाठीं मी उपदेश न करितां तुम्हांस तो करण्यास सांगत आहे ' असें त्यांनीं उत्तर दिलें ! सर्वांपेक्षां युधिष्ठिराचेच अंगी धैर्य, क्षमा, ब्रह्मचर्य, शांति, सत्य व बुद्धिमत्ता अधिक असल्यामुळें राजधर्माविषयीं प्रश्न करावयास तोच पुरुष योग्य आहे; असें पाहून भीष्मांनीं त्यास आपल्या शंका विचारण्याची आज्ञा

केली. त्याप्रमाणें राजनीति व इतर अनेक विषयासंबंधाने आपणाम जें संशय असतील, त्याबद्दल रोज धर्मानें प्रश्न करावे व भीष्मांनीं त्याचें समाधान करावे. याप्रमाणे मरणकालपर्यंत भीष्मांचे मुखांतून बोधामृताचा जो प्रवाह सारखा चालला होता, तो महाभारताच्या 'शांति' व 'अनुशासन' या दोन पर्वांत व्यासांनीं सांठविला आहे. (शांतिपर्व अ० ४७-५५)

प्रथमतः धर्मानें राजधर्म कोणता व राजाची कर्तव्ये कोणतीं ! असा प्रश्न केला. तेव्हां भीष्मांनीं जे उत्तर दिले व इतरत्रहि पुष्कळ ठिकाणी राजधर्म व क्षात्रधर्म यासंबंधाने जे विचार महाभारतात आढळतात, त्यांवरून इकडील पूर्वीचे क्षेत्रिय आणि राजे व योद्धे यांच्यासंबंधांची आर्यांची उदात्त कल्पना सर्वांचे ध्येय नांत येणार आहं. भीष्म म्हणाले:—राजाने प्रथमतः धर्मशाल होऊन देवता व ब्राह्मण यांचे प्रजेच्या हितासाठी पूजन करावें. त्याने नेहमी उद्योगी व उल्हासी असावे. कोणत्याहि कार्यांत अपयश आल्यास तें साध्य करण्यास त्यानें दुष्पट हिंमतीनें पुनः प्रयत्न करावा. राजानें सत्याची कास कधीहि सोडूं नये. प्रजेवर अंमल करतांना त्याने वसंत ऋतूतील सूर्याप्रमाणें फाजील सौम्यपणा किंवा कडकपणाहि दाखवूं नये.

यथा हि गर्भिणी हित्वा स्वप्रियं मनसोऽनुगम् ॥

गर्भस्य हितमादत्ते तथा राज्ञाप्यसंशयम् ॥

वर्तितव्यं कुश्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना ॥

स्वप्रियं तु परित्यज्य यद्यल्लोकहितं भवेत् ॥

जशी गर्भिणी स्त्री आपल्या मनास प्रिय असेल तें न करता गर्भास हितकारक होईल त्याचेंच ग्रहण करितें; त्याप्रमाणें राजांनीं राजधर्माप्रमाणें वागून आपणास आवडेल तसें न वागतां ज्यापासून लोकहित होईल तसें वर्तावे. लोकांचें हित, सत्याचें पालन, व्यवहारांत सरळपणा व आत्मसंयम हे गुण अंगीं आणणे हा राजांचा सनातनधर्म आहे. ज्यांचे मन नेहमी संशयी असतें, कोणावरहि विश्वास नसतो, जो प्रजेचें सर्वस्व हरण करूं पाहतो व ज्याची वागणूक सरळपणाची नाही, त्या राजाचे नातलग व इष्टमित्राहि त्यास

प्रांतकूल होतात. बापाच्या घरामध्ये जशीं मुलें निर्भय वागतात तशी प्रजा ज्याचे राज्यांत सुखानें नांदते, ज्याचे नागरिक लोक न्याय अन्याय जाणणारे असून आपलें वैभव निर्भयपणें दाखवितात, (शां. प. अ० ५५-श्लोक ३३-३७) लोक कर्तव्य करण्यांत दक्ष व त्यासाठीं प्राण देण्यास तत्पर, भांडण-तंडे करण्यास पराङ्मुख, राजनिष्ठ व उदार असतात; तोच राजा 'भूपति' या पदवीस योग्य होय. प्रजेचें सर्व प्रकारें संरक्षण करणें हें राजाचें पाहिलें कर्तव्य होय. तें जो न करील त्याचा-शिक्षण न देणारा गुरु व अपमान करणारी पत्नी यांचा-समुद्रांत, फुटलेल्या नावेप्रमाणें प्रजेनें तात्काळ त्याग करावा, (शां. प. अ. ५७-श्लोक ४४-४५).

परंतु सर्व मनुष्यांस हस्त-पादादि अवयव सारखेच असून सुख-दुःख व जन्मजरामरण हींहि सर्वांस सारखींच आहेत; व सर्व मनुष्यप्रण्यांची योग्यताहि सारखीच आहे. तर एका मनुष्यानें इतर सर्वांवर सत्ता चालवावी याचें कारण काय ? ही प्रवृत्ति कां पडली ? असा युधिष्ठिरानें प्रश्न केला. तेव्हां, आरंभों राजा वगैरे कांहीं नसतांना प्रजाजनच एकमेकांचें न्यायानें कसें संरक्षण करीत असत; पण पुढें मत्सर, द्वेष व लोभ यांचा उद्भव झाल्यामुळें त्यांचें संरक्षण करण्यास एका राजाची कशी आवश्यकता उत्पन्न झाली; नंतर देवांनीं पृथु, मनु वगैरे राजे पृथ्वीवर कसे पाठवून दिले; हा इतिहास भीष्मांनीं सांगितला. चारी वर्णांचीं कर्तव्ये नीट रीतीनें होणें हें सर्वस्वीं राजावर अवलंबून आहे. राजानें दुसऱ्याची याचना कधींहि करूं नये, पण याचकांच्या इच्छा तृप्त कराव्या. अभय व यजन करावें, पण शिक्षणाचें ब्राह्मणाचें काम आपल्याकडे घेऊं नये.

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम् ।

इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् ॥

दंडनीत्यां यदा राजा सम्यक्कात्स्न्येन वर्तते ।

तदा कृतयुगं नाम कालसृष्टं प्रवर्तते ॥

जसा बरा वाईट काल असतो त्याप्रमाणें बरा वाईट राजा असतो, कीं जसा राजा असतो तसा काल बनतो, असा संशय घेण्याचें कारण नाही. राजा जसा बरा वाईट असतो तसा कालमहिमा बदलतो. राजा ज्या वेळेस

स्वकर्तव्य प्रामाणिकपणानें व दक्षतेनें करतो त्यावेळीं कृतयुगच आहे असें समजावें. लोभानें किंवा अन्यायानें प्रजेस पिळून मिळाविलेले द्रव्य फार दिवस टिकत नाही. लोभानें प्रजेपासून असह्य कर वसूल करणारा राजा, दुधासाठीं गाईची चारी अचळें पिळणाऱ्या मनुष्याप्रमाणें अत्यंत निंद्य होय. दुर्बलांचें रक्षण करण्यासाठींच ' राजा ' ही व्यक्ति ब्रह्मदेवानें उत्पन्न केली आहे. दुर्बलांचें आपल्या घाणीनें, शरिरानें व कृतीनें सर्वस्वी रक्षण करणें हें राजाचें कर्तव्य आहे. दुर्बल आपलें काय करणार आहे, असें उन्मत्त राजास वाटे. पण दुर्बलाच्या नुसत्या नेत्रांत जें सामर्थ्य आहे तें इतरांच्या बाहूंतहि नाही. बलवानानें अपमान केला असतां किंवा घात केला असतां अथवा कपटाचरणानें नाश होत असतां, दुःखानें आक्रोश करणाऱ्या दुर्बल अनाथांचे साह्यास कोणी न गेल्यामुळे त्यांची सुटका झाली नाही, तर त्या देशाच्या राजावर परमेश्वरी दंड कोसळेल. एवढेंच नव्हे तर त्याच्या सर्व वंशानें निर्मूलन होईल, हें त्यानें खास समजावें !

मृषावादं परिहरेत् कुर्यात्प्रियमयाचितः ।

न कामान्न च संरंभात् न द्वेषाद्धर्ममुत्सृजेत् ॥

राजानें असत्य कधींहि बोलूं नये व प्रजेनें याचना करण्यापूर्वीच तिचें प्रिय करावें. रागद्वेष, हयगय व काम यांस वश होऊन राजानें आपलें कर्तव्य करण्याचें कधींहि सोडूं नये. ज्या राजाचे घराण्यांतील पुरुष, अमात्य, योद्धे, नागरिक व शेतकरी सर्व सारखेच संतुष्ट व सुखी असून धनधान्य-संपन्न असतात, त्याचेच राज्याचा पाया भक्कम आहे, असें समजावें (शांतिपर्व अ० ५५-९४.)

युद्ध करणाऱ्या क्षत्रियाचें कर्तव्य काय, या विषयीं भीष्मांनीं केलेला उपदेश असाच उदात्त व मनोहर आहे. शत्रु चिलखत घालून आला तरच क्षत्रियानें चिलखत घालून लढावें; एकटा आला तर एकट्यानेंच त्याशीं लढावें; शत्रु ज्या मार्गाचा अवलंब करील त्याचाच क्षत्रियानें आश्रय करावा; शत्रु संकटांत असतां, तो भयभीत अथवा जित झाला असतां, त्यानें शस्त्र खाली ठेवलें असतां, किंवा

तो शरण आला असतां त्याशीं युद्ध करूं नये. शत्रूंचे विषांत बुडवूं नयेत; ज्यांचे शस्त्र मोडलें आहे व जो अनाथ झाला आहे, त्याजवरहि हत्यार उचलूं नये. जखमी असतील त्यांची शुश्रूषा करून त्यास आपल्या देशांत परत पाठवून द्यावे व कैद केलेले असतील त्यांस सोडून द्यावे. युद्ध करतांना मनांत द्वेष, मूड अथवा क्रोध ठेवूं नये. कर्तव्य म्हणून युद्ध करावें.

धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ।

अधर्मयुक्तो विजयो ह्यध्रुवोऽस्वर्ग्य एव च ॥

धर्मानें युद्ध करतां करतां मरण आलेलें पत्कारिलें; पण कपटानें कधीहि जय मिळवूं नये. अन्यायानें मिळविलेला विजय क्षणभंगुर व पापमय आहे, हें तत्त्व क्षत्रियांनीं ध्यानांत ठेवावे. या उपदेशावरून आर्य क्षत्रियांना युद्ध करण्यामध्येहि नीतीचें वळण कसें लावण्यांत येत असे, तें दिसून येईल. (शांतिपर्व अ० ९५-९६)

मनुष्याच्या सर्वसामान्य धर्माचें विवेचन करतांना भीष्मांनीं केलेला उपदेशहि असाच मनोहर व गंभीर आहे. सर्व कर्तव्यामध्ये,

मातापित्रोर्गुरुणां च पूजा बहु मता मम ॥

आई बाप व गुरु यांस पूज्य मानणें हें कर्तव्य श्रेष्ठ होय, असें भीष्मानां मत दिलें आहे. पूज्यभाव, नम्रपणा, भक्ति वगैरे गुण हाच सदाचरणाचा व समाज-सुस्थितीचा पाया आहे. त्याचा बिघाड झाल्यास गृहव्यवस्था व समाजबंधनें हीं दोन्ही विस्खलित होतात. माता, पिता व गुरु यांना सन्मान देणें हा सर्व सद्गुणांचा श्रीगणेशायनमः आहे. ' दहा उपाध्यायांहून पिता श्रेष्ठ आहे. पित्याप्रेक्षा किंबहुना सर्व जगाप्रेक्षां माता दसपट श्रेष्ठ आहे ! मातापिता हीं अपणांस जन्म देतात; परंतु गुरु सदुपदेशानें व सन्मार्ग दाखवून जो जन्म देतो तो दिव्य असल्यामुळे त्याची योग्यता त्यांहून श्रेष्ठ आहे. ' पाश्चात्य सुधारणेच्या अंगभूत असलेल्या ' स्वातंत्र्या ' च्या भ्रामक कल्पनांनीं आर्य लोकांचे अंगांतील वरील सद्गुण सांप्रत बहुतेक नाहीसे झाले आहेत. पूर्वीचें गुरुशिष्यांचें पवित्र नातें तर अगदीं नष्ट झालें आहे. याची बहुतेक जबाबदारी भिन्न परिस्थितीकडे आहे हें

खरें. पण हल्लीं हि गुरुचें शिष्यांवर जर खरें प्रेम व सन्मार्गदर्शनाची उत्कट इच्छा असेल, तर या भ्रष्ट कालांतहि शिष्याचे अंतःकरणांत गुरुविषयीं भक्ति, पूज्यभाव व दृढविश्वास उत्पन्न झाल्यावांचून राहणार नाही.

धर्म, अर्थ व काम या तीन पुरुषार्थाविषयी भीष्मांनीं असे सांगितलें कीं, अर्थाचें मूल धर्मांत आहे व कामाचें अर्थांत आहे. अर्थप्राप्ति करावयाचा असल्यास धर्मानुरोधाने करावी व काम [सुखोपभोग] साधावयाचा असताना त्या योगानें धर्म व अर्थ यांची हानि होऊं देऊं नये. फलाच्या किंवा बक्षिसाच्या आशेनें सद्गतेन करणें हा धर्माचा मूल (दोष) आहे; सत्पात्रां व्यय न करतां धन सांठवून ठेवणें हा अर्थाचा (संक्तीचा) मूल आहे; व संप्रमाद हा कामाचा मूल आहे. हे दोष टाकून त्यांचें सेवन केलें असतां ते पुरुषार्थ अपकारक न होतां उपकारकच होतात. सर्व सद्गुणांत सत्य हेंच श्रेष्ठ आहे, किंबहुना इतर सर्व सद्गुणांची स्थापनासूनच उत्पत्ति आहे. सत्याची योग्यता तप, योग, यज्ञ, ब्रह्म या सर्वांचे बरोबरची आहे. समता, इन्द्रियदमन, अमात्सर्य क्षमा, नम्रपणा, दान, ध्यान, धैर्य, दया, अहिंसा हीं सर्व सत्याचीच भिन्न भिन्न स्वरूपें आहेत.

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।

श्रुतिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत् ॥

असत्यासारखें पातक व सत्यासारखा श्रेष्ठ धर्म दुसरा कोणताच नाही सत्य हेंच सद्धर्माचें मूळ आहे, म्हणून सत्याचा कधीहि लोप होऊं देऊं नये.

याप्रमाणें युद्ध संपल्यासून उत्तरायणास प्रारंभ होईपर्यंत भीष्मांनीं सारस्वत छपन्न दिवस युधिष्ठिरास उपदेश केला. वरील विषयांशिवाय ब्राह्मणादि वर्ण व ब्रह्मचर्यादि आश्रम यांचे धर्म, तपोधर्म, आपद्धर्म, मांसाशन, योगशास्त्र, अहिंसा, अमराविद्या, कर्मगति, इत्यादि गहन प्रश्न व राजनीतीतील इतर पुष्कळ बाबी, यासंबंधानें शांति व अनुशासन या पर्वांत भीष्मांनीं उपदेश केला आहे. त्यावरून त्या काळाचा धर्म, नीति ज्ञान, पूर्वीची समाजव्यवस्था व आर्यांचे आचार-विचार यांची सविस्तर माहिती होण्यासारखी आहे. सूर्य उत्तर दिशेस वळल्यानंतर

भीष्मांचा अंत काळ समीप आला. नेमल्या दिवशीं युधिष्ठिर, सर्व आसइष्ट, उपाध्याय, पांडव व श्रीकृष्ण यांस बरोबर घेऊन भीष्माचार्यांच्या शेवटच्या दर्शनास आला. भीष्मांनीं युधिष्ठिरास प्रेमानें जवळ घेऊन, राज्यकारभार व सामान्य वर्तन सदाचरणानें व न्यायानें करावयास सांगितलें. दुष्ट व मत्सरी पुत्रांच्या मरणाबद्दल शोक न करतां आतां पांडवांचें पालन करून राहिलेले आयुष्याचे दिवस काढ, असें त्यांनीं धृतराष्ट्रास सांगितलें. याप्रमाणें सर्वांचा निरोप घेतल्यावर मरणसमयीं भीष्मांचें मन व नेत्र श्रीकृष्णाकडे वळले ! आपलें मानवी शरीर येथेंच टाकून स्वस्थानीं जाण्यास श्रीकृष्णाची त्यांनीं आज्ञा मागितली. 'आजपर्यंत तुमचे हातून कोणतेहि पातर्क झालेले नाहीं, तुमचें आचरण अगदीं निष्कलंक आहे; वसुलोकांत परत जाण्यास माझी तुम्हांस अनुज्ञा आहे' असें श्रीकृष्णांनीं उत्तर दिलें. पुनः एकदां युधिष्ठिरास शेवटचे दोन शब्द सांगून भीष्म स्वच्छ राहिले. नंतर श्रीकृष्णाचें ध्यान करीत हलुहळू ते आपला प्राणवायु योगबलानें जसजसा वरवर ब्रह्मांडां नेऊं लागले, तसतसें खालचें शरीर सुदृढ व सुंदर बनत गेलें ! शेवटीं त्यांचे मस्तकांतून एक तेजोमय ज्योति बाहेर पडून आकाशांत निघून गेली. याप्रमाणें प्रख्यात कुरुकुलाचे आधारस्तंभ जे भीष्म त्यांचा अंत झाला !

आर्य लोकांच्या प्राचीन इतिहासांत वर्णिलेला भीष्मासारखा सर्वगुणसंपन्न पुरुष इतरत्र केव्हांहि निर्माण झालेला नाही. बालगंगापासून तों अंनकालपर्यंत त्यांच्या कोणत्याहि कृत्याचें परीक्षण केलें तरी त्यांत त्यांचें अलौकिक धैर्य, विष्वाप वर्तन, अचल कर्तव्यनिष्ठा, अनुपमेय सत्य-प्रीति इत्यादि अनेक सद्गुण दिसून येतात. केवळ पित्याचे सुखासाठीं आमरण ब्रह्मचर्य पाळून राज्यसुखाचा व पत्नीसुखाचाहि त्याग करणें; आपल्या भावांचें, भावांच्या मुलांचें व पत्नीपुत्रांचें सारख्या प्रेमानें पालनपोषण करून त्यांस सद्गुपदेश करणें; त्यांस शिक्षण वगैरे देऊन त्यांचें राज्य त्यांचें हवालीं करणें; युद्धाचा समय आला असतां, उभयपक्षांपैकीं खरा व खोटा पक्ष कोणता हें माहीत असतांहि केवळ कर्तव्य स्मरून दुर्योधनाचे बाजूनें युद्ध करण्यास तयार होणें; या सर्व गोष्टींचें सूक्ष्म दृष्टीनें अवलोकन केलें असतां भीष्म हे संपूर्ण कुरुकुलाचे पितामह व आधारस्तंभ

कसे, तें लक्षांत येतें. शांतनुपुत्र, -चित्रांगद, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर आणि शेवटीं कौरव व पांडव. यांचा पालनकर्ता, दुर्योधनाचा मंत्री, योद्धा व सेनापति, मुत्सद्दी, भक्त, योगी ज्ञानी व सन्मार्गोपदेशक या सर्व नात्यानें निरनिराळ्या प्रसंगां त्यांनीं केलेलें वर्तन पाहिलें असतां तें अगदीं निर्दोष, शुद्ध, सत्यमय व अत्यंत उदात्त होतें, असेंच म्हणावें लागतें. (शांतिपर्व व अनुशासनपर्व.)

प्रकरण बारावें.

—०:०—

शेवट.



गीरथीचे पवित्र तीरीं भीष्मांचा अंत्यविधि आटोपून तेथून परत फिरतांना युधिष्ठिराचें अंतःकरण दुःखानें अगदीं भरून आलें, व जमीनीवर अंग ठाकून तो एकाद्या स्त्रीप्रमाणें अतिशय शोक करूं लागला ! युद्धापूर्वीं लहानपणापासून भोगलेलीं दुःखें व सोसलेले अपमान यांची आठवण पार बुजून जेऊन युद्धांतील भयंकर प्राणहानि, कुलाचा नाश, भीष्मासारख्या पूज्य वडिलांचा वध, कौरवस्त्रियांचे हृदयभेदक विलाप हींच त्याच्या अंतःकरणास जाकूं लागलीं. मेलेल्या मनुष्यांसाठीं शोक केल्यास त्यांचे आत्म्यास दुःख होतें असें सांगून श्रीकृष्णांनीं त्याचें समाधान केलें. ते म्हणाले:—द्रोण, भीष्म वगैरेंशीं झालेल्या युद्धांत सैन्य, बांधव, आप्त, इष्टमित्र हे तुला साहाय्यकारी होत; व त्यांच्याच साहाय्यानें तूं शत्रूंचा नाश केलास. परंतु तुझ्याच शरिरांत उत्पन्न झालेला हा शोकरूपी शत्रु तुला कसा दिसत नाही ? ज्यामध्ये शत्रूशीं तुला एकव्यालाच लढलें पाहिजे व ज्यांत झगडण्यास आपल्या मनावेंचून तुला दुसरा साहाय्यकर्ता नाही, तें युद्ध आतां येऊन ठेपलें आहे. हा शत्रु जिंकून तूं विजयी झालास

म्हणजेच खरा कृतकृत्य होशील.' आपल्या मनाची ही तळमळ व दुःख नाहीसें करण्यास अश्वमेध यज्ञ करावा, असें व्यासांनी धर्माला सांगितलें. परंतु दुर्योधनाच्या दुष्ट दुराग्रहामुळे झालेल्या लढाईत हजारों राजे व क्षत्रिय बळी पडलेले, या प्राणहानीनें सर्व प्रजा हैराण झालेली व खजिना रिकामा पडलेला ! अशा स्थितीत अश्वमेध यज्ञासाठीं प्रजेवर जास्त कर बसविणें त्या प्रजावत्सल धर्मराजास मुळाव पसंत पडलें नाहीं. परंतु प्राचीन काळीं सत्ययुगांत एका राजानें हिमालय पर्वतावर यज्ञ केला होता, त्याची हकीकत व्यासांनीं त्यास सांगितली; व त्या यज्ञांतील द्रव्य तेथें अजून जमीनीत तसेंच पुरलेलें राहिलें आहे. तें आणून यज्ञ कर, अशी त्यांनीं त्यास आज्ञा केली. व्यास, श्रीकृष्ण, इतर राजे व ऋषि यांनीं याप्रमाणें बोध व समाधान केल्यावर धर्माचे दुःख थोडेसें कमी होऊन तो हस्तिनापुरास परत येऊन राज्यकारभार पाहूं लागला. (अश्वमेधपर्व अ० १-१४)

हस्तिनापुरास आल्यानंतर इंद्रप्रस्थाचे बाजूचीं तीर्थे, वने, नद्या, इत्यादिकांची शोभा पाहत कृष्णार्जुन आनंदानें फिरूं लागले. युद्धाच्या कथा, पूर्वीच्या राजांचे व ऋषींचे वंश, त्यांच्या गोष्टी, गहन तत्त्वज्ञान वगैरे संबंधानें संभाषण करण्यांत त्यांनीं हा काळ घालविला. युद्धारंभी श्रीकृष्णांनीं भगवद्गीतेंत जो उपदेश केला होता तो आपण बहुतेक विसरलों असें अर्जुनानें सांगितल्यावरून श्रीकृष्णांनीं ब्राह्मण व काश्यप यांच्या संवादरूपानें त्यास पुनः उपदेश केला. या उपदेशास ' अनुगीता ' असें नांव आहे. (अश्वमेधपर्व अ० १६-५१)

तेथून परत आल्यावर द्वारकेहून येऊन पुष्कळ दिवस झाल्यामुळे युधिष्ठिरादि पांडव व धृतराष्ट्रादि वृद्ध कौरव या सर्वांचा प्रेमपूर्वक निरोप घेऊन आणि सुभद्रा व कुंती यांस बरोबर घेऊन श्रीकृष्ण द्वारकेस निघून गेले. तेथें गेल्यावर त्यांनीं भारतीय युद्धाची हकीकत सांगून, तरुण वीर अभिमन्यु याचा वध कसा झाला तें सविस्तर वर्तमान वसुदेवादिकांस निवेदन केलें. (अश्वमेधपर्व अ० ५२-६१)

व्यासांच्या आज्ञेप्रमाणें युधिष्ठिरानें अश्वमेधयज्ञाची तयारी चालविली. प्रथमतः त्यांनीं सांगितलेल्या ठिकाणाहून द्रव्य आणण्यासाठीं पांचहि पांडव बरोबर अनेक वाहनें व नोकर-चाकर घेऊन हिमालयाचे उतरणीवर गेले. आरंभ यथा-



शास्त्र महादेवाची पूजा करून त्यांनीं जमीन खणण्यास प्रारंभ केला. नंतर कांही दिवसांनीं तेथे सांपडलेली सोन्याचीं नाणीं, कलश वगैरे अनेक बहुमोल पदार्थ काढून व ते खेचरे, घोडे, उंट, हत्ती यांचेवर लादून हळूहळू मुक्काम करीत ते हस्तिनापुराकडे येण्यास निघाले. इकडे अभिमन्यूची दुर्दैवी तरुण पत्नी उत्तरा प्रसूत होण्याचा समय आला, हें जाणून श्रीकृष्णाहि द्वारकेहून त्वरेने तेथें आले. उत्तरा प्रसूत होऊन तिच्या पुत्र झाला, परंतु तो जन्मतांच मला ! भारतीय युद्धांमध्ये पांडवांचे अभिमन्यु वगैरे सर्व पुत्र मरण पावले; त्यामुळे दुःखानें पोळलेली कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा वगैरेची अंतःकरणे उत्तरेच्या प्रमृति-कालाकडे चातकाप्रमाणे लागली होती. परंतु पांडवांचा किंबहुना अखिल कुरु-कुलचा हा शेवटचा कोमल अंकुर अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्राने अकालीन करपून गेल्यामुळे सर्वस-विशेषतः कुंती वगैरे स्त्रियांस-अत्यंत दुःख झालें. अगदीं लहानपणीं पति युद्धांत मरण पावलेला व सर्वांच्या आशा ज्याचेवर गुंतून राहिल्या होत्या तो पहिला पुत्रहि मरण पावलेला पाहून, उत्तरा तर शोकानें अगदीं वेडी होऊन गेली ! श्रीकृष्ण घाईघाईनें प्रमृतिगृहाकडे आले. तो बघत कुंती व सुभद्रा यांनीं डोळ्यांत अश्रु आणून सर्व हकीकत सांगितली; व त्यांस आपल्या प्रतिज्ञेची आठवण देऊन आपल्या आवडत्या भाच्याच्या मुलास जिवंत करण्या-विषयी त्या दीनपणानें प्रार्थना करूं लागल्या. खोलीत गेल्यावर दुःखानें विव्हल झालेल्या उत्तरनें श्रीकृष्णाकडे मोठ्या केविलवाण्या दृष्टीनें पाहून, 'माझ्या हृदयांतील सर्व मनोरथ ज्यावर गुंतून राहिले होते तो पुत्र जर जिवंत होणार नाही, तर मी प्राणत्याग करीन ' असें ती म्हणाली ! तिने त्या दुःखयुक्त प्रेमानें आपल्या पुत्रास मांडीवर घेऊन ' तुझी पणजी कुंती, आजी सुभद्रा व द्रौपदी आणि तुझी ही हतभागी आई किती शोक करीत आहे तें बाळा ! एकदां पहा. तुजकडे त्रैलोक्यनाथ श्रीकृष्ण येत आहे त्याकडे तरी एकवार डोळे उघडून पहा ' असें म्हणूं लागली ! नंतर सर्वांचे सांत्वन करून श्रीकृष्ण म्हणालेः—' मी जी पूर्वी प्रतिज्ञा केली ती शेवटास नेण्यास मी कधीहि चुकणार नाही. मज्जे भाषण कधीहि खोटें व्हावयाचें नाही. मी जर कधीहि असत्य भाषण केलें नसेल युद्धांतून जर मी कधीहि पराक्रम्य हेऊन परत आलों नसेन, धर्म व ब्रह्मण

जर मला प्रिय असतील, सत्ता व धर्म हीं जर माझे ठिकाणी पूर्णपणे व एकत्र वसत असतील, अर्जुनाचा व माझा जर कधीहि विरोध आला नसेल, आणि केशी-कंस दैत्यांचा जर मां न्यायाने वध केला असेल, तर ब्रह्म ह्मने मरण पावलेला हा बालक उठो !' असे म्हणतांच ते मूल जिवंत होऊन रुढू लागले; व जिकडे तिकडे आनंदीआनंद झाला ! सर्व कुल 'परिक्षाण' झाले असतां याने जन्मून त्याचा अंकुर कायम ठेविला म्हणून त्याचे श्रीकृष्णांनी 'परिक्षित्' असे नांव ठेवल. परिक्षित् जन्मून एक माहिना लोटल्यावर पांडव हिमालयावरील अगणित धन घेऊन हस्तिनापुरास आले. राजपुत्रांच्या अन्मोत्सवाकरितां व त्यांचीहि अभिनंदन करण्यासाठीं नागरिकांनी ध्वज, पताका, तोरणे, गुड्या, पुष्प-माला यांनी रसो, चौक, देवालय व आपापलीं घरे सुशोभित केला; आणि सर्व नगरांत जिकडे तिकडे आनंदाचा जयघोष सुरू झाला. (अश्वमेधपर्व अ० ६२-७०.)

नंतर श्रीकृष्ण व व्यास यांच्या आज्ञेने धर्माने अश्वमेध यज्ञास चैत्रा पौर्णिमेस प्रारंभ केला. व्यास, पैल व याज्ञवल्क्य यांनी यज्ञाची सर्व तयारी करून धर्मास दीक्षा दिली; व उत्तम जातिवंत काळा घोडा यथाविधि सोडला. अर्जुन आपला रथ व गांडीव धनुष्य सज्ज करून सैन्य बरोबर घेऊन त्याचे मागून निघाला. त्यास शहरांतून पोर्चावण्यास सर्व नगर लोटले होतें. ज्या दशांत हा घोडा जाई तेथील राजा धर्मराजाचे वर्चस्व कबूल करून खंडणी देई, अथवा घोड्याला पकडून युद्धास सिद्ध होई. याप्रमाणे देशादेशीं तो घोडा फिरत असतां, त्रिगर्त देशाचा राजा सूर्यवर्मा, प्रागज्योतिषाचा वज्रदत्त, इत्यादि राजांचा पराभव करून अर्जुनाने त्याजपासून करभार घेतला. जयद्रथाचा वध झाल्यानंतर त्याचा एकुलता एक तरुण मुलगा गादीवर बसला होता. परंतु अर्जुन सधुदेशांवर चाल करून आला असे ऐकतांच त्याने आत्महत्या केली! संधवांनी कांहा वेळ त्याशीं युद्ध केलें; परंतु त्याचा त्याने तेव्हांच पराभव केला. शेवटी जयद्रथाचा तान्हा नातु घेऊन दुःशला अर्जुनाकडे आली; व त्या बालकास आशीर्वाद मागूं लागली ! तेव्हां अर्जुनाने धनुष्य खाली ठेवून युद्ध बंद केलें. नंतर तेथून तो घोडा फिरत फिरत मणिपूर येथें आला. तेथील

राजा बभ्रुवाहन यानें आपल्या पित्यासमोर येऊन नम्रपणानें त्यास नमस्कार केला पण 'क्षत्रियाचा बच्चा असून युद्धासाठीं आलेल्या वीराचें तू एकाद्या स्त्रीप्रमाणें भ्याडपणानें आगतस्वागत करीत आहेस. तूं क्षत्रियधर्म टाकणारा क्षत्रियाधर्म आहेस' असे म्हणून त्यास अर्जुनानें धिःकारले ! इतक्यांत नागराजाची कन्या उलुपी ही तेंथें आली. तिनें प्रात्माहन दिल्यावरून बभ्रुवाहनानें आपल्या आपल्याशीं निकराचें युद्ध मांडिलें. त्यांत बभ्रुवाहनानें एक वण अर्जुनाचे हृदयावर मारून त्यास रणभूमीवर पाडले व आपणहि मांछेत हळत जमांनीं वर पडला ! आपल्या पुत्राचे हातून आपल्या पत्नीचा असा अंत झालेला ऐकून चित्रांगदाहि तेंथें आली; व झालेल्या या घाताबद्दल उलुपीची निर्भयता करून अर्जुन जिवंत होईपर्यंत 'प्रायापवेशन' करण्याची तिनें प्रतीज्ञा केली. बभ्रुवाहनानाहि मूर्च्छा जाऊन सावध झाल्यावर अनिश्चय दुःखाने व पश्चत्तापाने आपल्या आईप्रमाणेंच निश्चय केला. परंतु उलुपीनें संज वनमार्ग आणून देऊन बभ्रुवाहनाकडून तो अर्जुनाचे हृदयवर ठेवितोच झोपेतून उठल्याप्रमाणें तो जागा झाला. उलुपी, चित्रांगदा, बभ्रुवाहन आपणाजवळ बसले व म्हणून त्यानें आश्चर्यानें हा काय प्रकार आहे, म्हणून विचारले. तेव्हां भीष्म युद्ध करीत नसतां त्यांस अर्जुनानें मारल्यामुळे वसुंती त्यास दिलेला शाप, त्या पातकाची निष्कृति होण्यासाठीं तिनें उत्पन्न केलेली माया व युद्धामध्ये बभ्रुवाहनाच्या हस्ते त्याचा झालेला वध, हीं कशीं झालीं तें तिनें सविस्तर सांगितलें. आपला पति पुष्कळ दिवसांनीं भेटल्यामुळे चित्रांगदेस अतिशय आनंद झाला. अश्वमेध यज्ञाचे वेळीं येण्यास बभ्रुवाहनाला सांगून अर्जुन दुसऱ्या देशाकडे गेला. याप्रमाणें समुद्रकिनाऱ्यापर्यंतचे चारी दिशांचे मागध, कोसल, चेदी, पंचनद, गांधार इत्यादि देशचे सर्व राजे जिंकून व अभित करभार घेऊन अर्जुन हस्तिनापुरास परत आला. (अश्वमेधपर्व अ० ७१-८६.)

याप्रमाणें अर्जुनानें पराक्रमानें संपत्ति मिळवून सर्व राजांवर वर्चस्व स्थापित केल्यानंतर यज्ञसमारंभास सुरवात झाली. चोहोंकडे मुनि, तपोनिष्ठ व विद्वान् ऋषि, ब्राह्मण, प्रमुख राजे, श्रीकृष्ण, बभ्रुवाहन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेंच्छसुद्धां अश्वमेध यज्ञास बोलाविले होते. सर्वांसाठीं रोज भोजन, राहण्याचें ठिकाण,

इतर सुखसोई, विहार, पुष्पाटिका यांची व्यवस्था केली होती. व्यासमुनीस धर्मराजानें यज्ञक्षणेबद्दल सर्व पृथ्वी अर्पण केली. परंतु त्याबद्दल हजार मोहरा घेऊन ती त्यांनीं धर्मास परत दिली. मिळविलेलें इतर धनहि यज्ञास आलें त्या तपोनिष्ठ ब्राह्मणांपासून मल्लेच्छापर्यंत सर्वांस ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें त्यानें महादानरूपानें दिलें. यज्ञसमारंभ बहुतेक संपत आला. धर्माच्या व पांडवांच्या पराक्रमाची, औदार्याची व यज्ञाची सर्वतोमुखी स्तुति होत असतां एक चमत्कार घडून आला. तेथें अकस्मात् एक मुंगूस आलें; त्याचें एक अंग सोन्याचें होतें ! ' येवढा मोठा यज्ञ झाला तरी त्याची योग्यता कुरुक्षेत्रांत उल्लवृत्तीनें राहणऱ्या ब्राह्मणानें दिलेल्या सातऱ्या पिठाहून कमी आहे ' असें तें मनुष्यवाणीनें बोलूं लागलें ! तेव्हां आश्चर्यचकित होऊन विचारलें असतां त्यानें हकीकत सांगितली :— ' कुरुक्षेत्रांत ' कापोती ' नांवाचा ब्राह्मण राहत आहे. त्यास एक भार्या, एक पुत्र व एक सून आहे. शेतामध्ये वेंचून जेवढें धान्य मिळेल तेवढ्यावर दिवसांतून फक्त एकवारच भोजन करण्याचा त्यांचा नियम आहे. एकदां त्या प्रांतांत दुःकाळ पडला. त्यामुळे त्या कुटुंबास बरेच दिवस उपास काढावे लागले. शेवटीं एके दिवशीं मोठ्या कष्टानें मिळालेलें धान्य आणून त्यांनीं त्याचें अन्न तयार केलें. ब्राह्मण आपलें जपजाप्य व निलहवन आटोपून भोजनास बसणार, इतक्यांत एक अतिशय भुकेलेला अतिथि त्याचे पर्णकुटिकेंत आला. त्याचें स्वागत करून ब्राह्मणानें आपले वांटणीचें अन्न त्यास दिलें. तें सर्व खाल्लें तरी त्याची भूक शांत झाली नाही. म्हणून त्या ब्राह्मणाची वृद्ध व क्षुधेनें व्याकुळ झालेली बायको आपला वांटा त्यास देऊं लागली. परंतु तिची ती स्थिति पाहून तिचें तें अन्न घेऊन ब्राह्मणाच्यानें अतिथीला देववेना. परंतु तिनें विनवणी केल्यावरून तिचेंहि अन्न अतिथीस दिलें; तरीहि त्याचें समाधान झालें नाहीं. तेव्हां पुत्रानेहि आपलें कर्तव्य जाणून आपला हिस्सा त्यास दिला. त्यानेंहि अतिथीची क्षुधा शमली नाहीं ! तेव्हां शेवटीं त्या तरुण सुनेनेंहि आपला भाग आणून दिला. तो सुनेच्या तोंडचा शेवटचा घास काढून अतिथीस देताना ब्राह्मणास फार वाईट वाटलें व मन कचरूं लागलें. परंतु तिनें पुष्कळ अग्रह व विनवणी केल्यामुळे, आणि कुटुंबांतली माणसांनीं एकमेकांच्या दुःखाचे व कर्तव्याचें वाटेकरी

झालें पाहिजे, असें सांगितल्यामुळे तेंहि अन्न अतिथीस दिलें. तें खाऊन मात्र त्याचें समाधान होऊन अतिथिरूपानें आलेला प्रत्यक्ष यमधर्म त्यांचे पुढें उभा राहिला ! त्याचें हें धर्माचरण व कांहीं झालें तरी तें न सोडण्यांत दिसून आलेलें धैर्य पाहून त्यानें त्यांस आशीर्वाद देऊन सर्व कुटुंब स्वर्गांत नेलें. यानंतर, मुंगुस म्हणालें, मी बिळांतून बाहेर येऊन अतिथीस देऊन तेथें पडलेल्या सातूचे पिठावर थोडासा लोळत्याबरोबर माझे अर्धे अंग सोन्याचें झालें. माझे दुसरें अंग सोन्याचें करणारा दुसरा एकहि यज्ञ मला दिसत नाहीं. तुझ्या या अश्वमेध यज्ञाचे अंगां असें सामर्थ्य असल्याचें दिसत नाहीं. न्यायानें मिळविलेलें अन्न अतिथीस देऊन त्या आणीबाणीच्या वेळीं धैर्य दाखवून त्यानें केलेल्या यज्ञाची योग्यता कोट्यावधि रुपयांची व सोन्याची दक्षिणा दिलेल्या यज्ञास नाहीं, असें मीं म्हटलें याचें कारण हेंच.' असें सांगून तें मुंगूस गुप्त झालें. (अश्वमेधपर्व अ० ८४-९२)

आपले शंभर पुत्र मरण पावलेले, वार्धक्य आलेलें व दृष्टिमुख तर कधींच नाहीं, अशा स्थितीतहि धृतराष्ट्र पांडवांजवळ मुखानें राहिला होता. आपल्या पुत्रांचें त्यास स्मरण होणार नाहीं, अशा रीतीनें युधिष्ठिरादि पांडव, संजय, चिदुर, वगैरे वागत होते. कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, ह्याहि गांधारीची योग्य सेवा करीत. धर्मराज तर त्यांचे आज्ञेबाहेर कधींहि गेला नाहीं. होतां होईल तों धृतराष्ट्रास सुख देण्यांत युधिष्ठिर विमपिहि हयगय करीत नसे. परंतु त्याची पूर्वीची दुष्ट बुद्धि व त्यानें घडवून आणलेलें द्यूत, त्यावेळीं कौरवांनीं आपलें सर्वस्व हरण केलें असतां त्याचा स्पर्शपणें दिसून आलेला आनंद, हीं भीमाचे मात्र मनांतून कधींहि गेलीं नाहींत. कोणास न कळत तो धृतराष्ट्रास वारंवार टोंचून बोलल्यावांचून रहात नसे. आपले स्नेही व इष्टमित्र यांचेमध्यें बसला असतांना, ज्यांच्या बलावर मीं आंधळ्या राजाचे दुर्योधन, दुःशासनादि पुत्र रणांगणीमध्ये रगडून टाकले, ते हे माझे बाहू पहा, असें धृतराष्ट्र व गांधारी-यांस ऐकूं जाईल असें म्हणून भीम आपले दंड जोरानें थोपटीत असे ! भारतीय युद्ध होऊन याप्रमाणें पंधरा वर्षे लोटल्यावर धृतराष्ट्रानें पांडवांस बोलावून पूर्वी केलेल्या दुष्कृत्यांबद्दल आपण नेहमीं उपवास व व्रते कशीं केलीं तें सांगून, आतां आपणास वनांत जाऊन आपल्या देहाचें सार्थक करण्यास

परवानगी द्यावी, अशी धर्मराजास विनंति केली. हें त्याचें बोलणें ऐकून धर्मराजाचें अंतःकरण दुःखानें भरून आलें. 'तुम्हांस जर आमचेकडून दुःख होत असेल तर आम्हांस हें राज्यच नको; तुमचा पुत्र युयुत्सु यास राज्य देतो. पण आपण येथेच रहावें, वनांत जाऊं नये' याप्रमाणें धर्म म्हणूं लागला. परंतु धृतराष्ट्रानें आपला निश्चय सोडला नाहीं. 'याचें आयुष्य आतां थोडें राहिलें आहे. क्षत्रियानें गणामध्ये अथवा तपाचरण करतां करतां मरावें असा शास्त्रनियम आहे; यासाठी त्याचे निश्चयाचे आढ येऊं नको' असें त्यासांनींही सांगितल्यामुळे धर्मानें निरुपायानें विशेष आग्रह धरला नाहीं. धृतराष्ट्रानें शेवटचा निरोप घेण्यासाठीं आपल्या वाड्यांत पांडवांस, विदुरास व कृप इत्यादिकांस बोलविलें. राजधर्मासंबंधानें त्यानें धर्मास शेवटचा उपदेश केला. नंतर त्याचे आज्ञेवरून जमविलेल्या नागरिकांसहि त्याने पुढीलप्रमाणें विनंति केली:—'कुरुकुलाचा व तुमचा आज पुष्कळ वर्षांचा संबंध आहे. तुमच्या मनांत जी राजप्रीति आहे ती इतर देशांत कोठेहि आढळून येत नाहीं. शंतनु, भीष्म, चित्रवीर्य यांनीं तुमचें चांगलें पालन केलें; मी व माझे पुत्र यांनींही तुमचें यथाशक्ति संरक्षण केलें आहे. दुर्योधनाच्या दुष्ट अभिमानानें या देशांतील राजे व क्षत्रिय यांचा नाश होऊन देशाची व प्रजेची फार हानि झाली. या व दुसऱ्याहि आमच्या कित्येक बऱ्या वारिड कृत्यांची तुम्ही क्षमा करा. तुमचे संरक्षण व पालन करण्याचें काम आतां धर्मराजाकडे आलें आहे, तो तुमचे उत्तम प्रकारें संरक्षण करील. पुत्ररहित झालेला, वृद्ध व अंध असा मी व गांधारी यांनीं आता वनांत जाऊन तप करण्याचा निश्चय केला आहे. तर या कृत्यास तुमची संमति असावी!' हें भाषण ऐकून नागरिकास गर्हिवर आला. 'दुर्योधनानें आमचे सर्व प्रकारें चांगलें संरक्षण केलें. आमचें त्याच्याविषयीं कांहीं म्हणणें नाहीं. कुरुक्षेत्रावर युद्ध होऊन जो भयंकर संहार झाला तो बलवत्तर अशा कलागतीचाच खेळ होता; त्याबद्दल आम्ही तुम्हांस किंवा दुर्योधनास मुळीच दोष देत नाहीं. आपण मनांतील दुःख काढून टाकून सुखाने वनांत जाऊन आपल्या जीविताचें सार्थक करावें. त्यास आमची कांहीं हरकत नाहीं.' याप्रमाणें मत नागरिकांनीं एका ब्राह्मणास पुढें करून त्याचे द्वारें धृतराष्ट्रास कळविलें. (आश्रमवासीपर्व अ० १-११)

नंतर दुसरे दिवशीं भीष्म, द्रोण व कौरव यांचे नांवाने ब्राह्मणास शेवटचे दानधर्म करण्याची धृतराष्ट्रानें इच्छा दर्शविल्यावरून धर्मानें अमित धन व जवाहीर त्यास आणून दिलें; पण भीमास त्याचें हें कृत्य मान्य नव्हतें. 'आमचा शूतांत व द्रौपदीचा समेत छळ झाला व आम्हीं वनवासांत दुःखें भोगिलीं, तेव्हां धृतराष्ट्राची व भीष्म-द्रोणादिकांची न्यायबुद्धि व प्रेम कोठें गेलें होतें ? आणि यांचे नांवानें आतां आम्हीं दानधर्म तरी काय म्हणून करावा ? आम्हांशीं द्यूत चालूं असतांना ' आतां काय जिंकिलें, मग काय जिंकिलें ' अशी चौकशी उत्सुकतेनें करणाऱ्या आणि अज्ञातवासांतून परत आल्यावर आम्हांस, राज्य तर राहोच, पण फूटकी कवडीहि देण्याची बुद्धि नसलेल्या धृतराष्ट्रास दानधर्मस आम्हीं तरी आतां कां द्रव्य द्यावें ' असें तो म्हणूं लागला ! परंतु धर्माज्ञानांनीं त्यास तसेंच आवरून धरलें. राजास उचित असे दानधर्म करून धृतराष्ट्र बल्कलें धारण करून आपल्या पत्नीसह-ज्या हस्तिनापुरावर त्यानें आजपर्यंत सत्ता चालविली होती तें सोडून-निघाला. त्यावेळीं सर्व नागरिक व कौरवपांडवांकडील स्त्रिया यांनीं अतिशय शोक केला. धृतराष्ट्रबरोबर संजय व चिदुर हेहि निघाले. कुंतीहि गांधारीबरोबर त्यांची सेवा करण्यास निघाली. जिच्या दुःखाचें परिमार्जन करण्यासाठीं एवढें युद्ध आरंभून व शत्रूस ठार करून शेवटीं राज्य मिळविलें, तिनें सुखांत कालक्रमणा करण्याचें ठाकून वनांत जाण्याचें मनांत आणलें, तर तें राज्य मिळविल्याचें काय सार्थक झालें ? कौरवांशीं सख्य न करतां युद्ध करून आपलें राज्य परत मिळविण्याविषयीं आपणांस उपदेश करून आतां कुंतीनेंच वनांत जावें, हें पाहून पांडवांस-विशेषतः धर्मास-फार वाईट वाटलें. तेव्हां कुंती त्यांस म्हणालीः—“ तुमचें राज्य जाऊन दीनाप्रमाणें-पांडूचे पुत्र असूनहि-शत्रूचे तोंडाकडे पाहण्याची पाळी तुम्हांवर येऊं नये, तुमचें यश वृद्धिंगत व्हावें, तुमचें राज्य तुम्हांस मिळावें, तुम्हीं सर्वांनीं लहानपणापासून भोगलेल्या दुःखांचा व विचारांच्या द्रौपदीच्या झालेल्या छलाचा कांहीं तरी सूड उगवावा, या हेतूनें मीं तुम्हांस युद्धास उद्युक्त केलें.

नाहं राज्यफलं पुत्राः कामये पुत्रनिर्जितं ।

पतिलोकानहं पुण्यान् कामये तपसा चिभो ॥

पुत्रांनीं मिळविलेल्या राज्याचें मुख उपभोगण्याकरितां मीं हें केलेलें नाहीं व तशी माझी इच्छाहि नाहीं; पुत्रांच्या राज्यसुखापेक्षां परलोकीं पती-जवळ जाणेंच अधिक श्रेयस्कर आहे. तपाचरण आणि धृतराष्ट्र व गांधारी यांची शुश्रूषा करून पतिलोक प्राप्त करून घेण्यासाठीं व मी आतां वनांत जात आहे. करतां माझ्या आड कोणी येऊं नका. ' हें ऐकून लज्जित होऊन व त्यांस नगराबाहेर पांचवून पांडव परत आले, धृतराष्ट्र, विदुर, संजय, गांधारी व कुंती हे भागीरथीचे तीरी ऋषांच्या आश्रमांजवळच्या शतयूप नांवाच्या राजर्षांचे आश्रमांत राहूं लागले. याप्रमाणें बरेच दिवस लोटले; पण पांडवांच्या मनास चैन पडेना व राजकायें, मृगया, इत्यादिकाहि त्यांस गोढ वाटेनात. आपल्या वृद्ध मातेची व धृतराष्ट्र, गांधारी यांची वनांत काय स्थिति झाली असेल हें मनांत येऊन त्यांस फार दुःख होऊं लागलें. एकदां त्यांना जाऊन भेटावें असें सहदेवाच्या मनांत येऊन त्यानें धर्मास पुसिलें; त्यासहि तें पसंत पडून, लागलीच रथ, घोडे, शिबिका वगैरे सिद्ध करण्याचा हुकूम झाला. नागरिकांपैकी ज्या कोणास धृतराष्ट्राचें दर्शन घ्यावयाचें असेल त्यांनीं बरोबर यावें, अशीहि त्यानें दंडवी पिठविली. युयुत्सु व धौम्य यास नगरामध्यें ठेवून सर्व पांडव आपल्या स्त्रिया व कांहीं नागरिक बरोबर घेऊन कुंतीस भेटण्यासाठीं निघाले. शतयूपाचे आश्रमांत जाऊन विचारतां, स्नान करून फुलें व पाणी आणण्यास ते यमुना नदीवर गेले आहेत असें त्यांस कळलें. तिकडे गेल्यावर धृतराष्ट्र, गान्धारी व कुंतीही स्नान करून हळू हळू पायीं येत असलेलीं त्यांनीं पाहिली. सहदेवानें धांवत जाऊन मातेस वंदन केलें, व तिला मिठी मारली ! इतरांचेहि भेटणें व कुशल प्रश्न वगैरे झाले व सर्वास आनंद झाला. विदुर तेथें कोठें दिसेना; म्हणून त्याची धर्मांनं चौकशी केली असतां धृतराष्ट्र म्हणाला:—' विदुर हा वायुभक्षण करून राहून निर्जन अरण्यमध्ये कोठें तरी तपाचरण करीत असलेला कांहीं ब्राह्मणांस कधीं कधीं आढळतो. ' असें तो सांगत आहे तांचे दूर अंतरावर, डोक्यावर जटा धारण केलेला, धुळीनें अंग माखलेला, कृश व नम्र असा विदुर धर्माचे दृष्टीस पडला. धर्म त्यास हाका मारीत त्याचे मागें धांवत जाऊं लागला. विदुर पुढें व धर्म मागें असें बराच

वेळ धांवत गेल्यानंतर शेवटीं विदुर एका वृक्षाखाली थांबून त्यास टेकून उभा राहिला. धम पुढे येऊन उभा-राहतांच त्याजकडे त्याने कांही वेळ सारखी टक लाविली; आणि त्याने योगबलाने आपली इंद्रिये व प्राण आपले शरीरांतून काढून धर्माचे इंद्रियांशी व प्राणाशी मिळवून टाकतांच त्याचे शरीर मृतप्राय होऊन पडलें ! हें होतांच धर्मास आपले अंगी विशेष सात्त्विक सामर्थ्य, जास्त विद्या व अधिक ज्ञान आल्याप्रमाणे वाटले. तेथून आश्रमांत परत येऊन हा आश्चर्यकारक प्रकार त्याने धृतराष्ट्रास सांगितला. त्या रात्री सर्व पांडव आपापलीं राजशयने सोडून मातेचे भोंवतालीच दर्भाचे अंधरणावर निजले. सकाळीं उठून व आपापलीं नित्यकर्म आटोपून ते आश्रममंडळ व तेथील यज्ञवेदी वगैरे पाहून ते आश्रमांत परत आले. (आश्रमवासिकपर्व अ० ११-२६)

त्या आश्रमांत याप्रमाणे ते सुमारे एक महिना राहिल्यानंतर व्यास तेथे आले. युद्धामध्ये वध पावलेल्या आपल्या मुलाची पुढे काय अवस्था झाली आहे, हें जाणण्याची धृतराष्ट्रास फारच उत्कंठा वाटू लागली. कुंतीलाहि कर्णाचे, सुभद्रा-द्रौपदी यांना आपल्या पुत्रांचे व कौरव-स्त्रियास आपापल्या पतींचे पुनः एकवार दर्शन घेण्याची इच्छा झाली. “ कौरव वगैरे युद्धात मेलेले वीर पूर्वीचे असुर व गंधर्व असून देवकार्य करण्यासाठी पृथ्वीवर जन्म घेऊन आले होते, त्यांचे दर्शन घेण्याचे असेल तर सर्वांनी गंगातीरीं यावें म्हणजे तेथे सर्वास त्यांचीं दर्शने होतील. ” असे व्यासांनी सांगतांच सर्वजण आनंदाने तिकडे गेले. रात्र झाल्यानंतर योगिश्रेष्ठ व्यास मुनींनी भागीरथीचे प्रवाहांत उभे राहून त्यांस बोलाविले. तो युद्धामध्ये मरण पावलेले दोहों पक्षांकडील सर्व वीर दिव्य शरीरे धारण करून आणि क्रोध व मत्सर टाकून भागीरथीतून एकदम वर आले ! मायलेकांच्या, भावाभावांच्या, पतिपत्नींच्या पुनः गांठी पडून सर्वास आनंद झाला. धृतराष्ट्रासहि तेवढ्यापुरते दिव्यदृष्टीने आपले पुत्र दिसले. सुभद्रा व अभिमन्यु, द्रौपदी व सुतसोमादि पुत्र, कुंती व कर्ण यांप्रमाणें सर्वांच्या भेटी झाल्या. त्या एका रात्री असा आनंद व पतिपत्नींचे विहार झाल्यानंतर ते सर्व पुनः आले तसे भागीरथीचे पाण्यांत शिरून गुप्त झाले ! ज्या ज्या क्षत्रियांच्या स्त्रियांना पतीबरोबर जावयाचें

असेल, त्यांनी त्यांचे मागोमाग भागीरथांत शिरावे असे व्यासानी सांगतांच कौरवांच्या व इतर क्षत्रियांच्या स्त्रियांनी नदीमध्ये उब्बा टाकल्या; व मनुष्यदेह टाकून त्या पतिलोकीं गेल्या ! कांहीं दिवसांनी पांडव हस्तिनापुराकडे परत निघाले. कुंतीने आपल्याबरोबर नगरास परत यावे म्हणून त्यांनी बराच आप्रह केला, तरी ते कुंतीने ऐकिले नाही; व पांडव तसेच परत हस्तिनापुरास आले. तेथे येऊन सुमारे २ वर्षे लोटल्यानंतर एके दिवशी नारदानी येऊन त्या तिघांचा वनांत कसा अंत झाला, ते निवेदन केले. ते म्हणाले:-धृतराष्ट्राचे नित्याचे हवन होऊन तेथील अग्नि एके दिवशी तसाच राहिला. -इकडे धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व संजय गंगास्नानास गेले. स्नान वगैरे आटोपून परत येत असतां वाऱ्याने तो अग्नि अधिक पेढून त्यांचा आश्रम व पर्णकुटी यांनी पेट घेतला. गवतामुळे ही आग सर्व रानभर पेढून त्यांचे भोंवतीं पसरली ! अंध धृतराष्ट्र तपाने व वार्धक्याने कश झालेला आणि कुंती, गांधारी यांनी नुसते पाणी पिऊन एक महिना उपवास केलेला असल्यामुळे, चोहोंकडे पेटलेल्या अग्नीतून सुटून पळून जाण्यास आपणांस सामर्थ्य नाही; हें पाहून संजयास वाट फुटेल तिकडे जाऊन आपले प्राण वांचविण्यास सांगून, ती तिघे धैर्याने प्राणायाम करून समाधि लावून बसली. कांही वेळाने अग्नीने त्या तिघांचीहि शरीरे दग्ध करून टाकिली ! संजय मात्र मोठ्या कष्टाने त्या वणव्यांतून वांचला व तो दावानल शांत झाल्यानंतर हिमालयाकडे निघून गेला. ” नारदांचे हें भाषण ऐकून पांडव व द्रौपदीसुभद्रादि स्त्रियांच्या दुःखास पारावार राहिला नाही. सर्व जण मोठ्याने विलाप करूं लागली. धर्म तर एकाद्या लहान मुलाप्रमाणे हात वर करून मोठ्याने आक्रोश करूं लागला. परंतु जगाच्या रहाटीकडे लक्ष देऊन त्यांनी आपले दुःख कसेबसे हळूहळू आवरले. गंगातीरी जाऊन त्यांची त्यांनी व युयुत्सूने यथाविधि उत्तरक्रिया केली आणि ते हस्तिनापुरास परत आले. या वेळी कुरुक्षेत्रावरील भयंकर रणसंग्राम होऊन १८ वर्षे लोटली होती. (आश्रमवासिकपर्व अ० २७-३९).

पुढे अशीच आणखी १८ वर्षे म्हणजे कुरुक्षेत्रावरील युद्धापासून एकंदर ३६ वर्षे लोटल्यानंतर गांधारीने दुःखाने श्रीकृष्णास जो शाप दिला होता, तो सफल

होण्याचा समय जवळ आला. विश्वामित्र, कण्व, नारद इत्यादि ऋषि द्वारकेम आले असतां, त्यांची चेष्टा करण्याच्या हेतूने यादवांनीं सांबाला स्त्रीचा वेष देऊन ऋषीकडे नेले. व 'ही बभ्रूची स्त्री आहे; आपणाम पुत्र व्हावा अशी हिला इच्छा आहे. तर हिला काय होईल तें सांगा' असें त्यांस विचारलें ! ऋषांना अंतर्ज्ञानानें सर्व खरा प्रकार समजला. त्यांनीं रागानें या सांबाला 'वृष्ण्यंधक-विनाशाय मुसलं घोरमायसम्' सर्व यादवांचा संहार करणारें लोखंडाचें भयंकर मुसळ होईल, असा शाप दिला ! त्याप्रमाणें दुसरे दिवशी सांबास मुसळ झालें ! बभ्रुराजानें त्यांचें पीठ करवून तें समुद्रांत टाकविलें; व आजपासून द्वागकेंत कोणीहि सुरा अथवा आसव पिकूं नये अशी दंवंडी पिटविली. तथापि तो शेवटचा दिवस जवळ येत चालला. चोहोंकडे उत्पात होऊं लागले; श्रीकृष्णाचें सुदर्शन-चक्र आकाशांत गेलें, रथासह घोडे पळून गेले, आणि बळरामाचा ध्वज अप्सरांनीं नेला ! नंतर एकदां सर्व यादव समुद्रीरां प्रभासतीर्थावर यात्रेस गेले. तेथें त्या सर्व यादवांनीं-बळराम, कृतवर्मा, सात्यकि या वृद्धांनीं मुद्रां-काल-प्रेरित होऊन अतिशय सुरापान केलें. कृतवर्म्यानें निजलेल्या वीरांस ठार मारलें, इत्यादि पूर्वीच्या युद्धाचे वेळचीं एकमेकांचीं उणीं काढून दारुच्या धुंदीत भांडण सुरू झालें. होतां होतां तें हातघाईवर येऊन सात्यकीनें कृतवर्म्याचें शिर तरवारीनें उडविलें ! हे पाहून चोहोंकडे एकच दंगा उसळला. समुद्राच्या किनाऱ्यावरचे लव्हाळे घेऊन ते एकमेकांस मारूं लागले. ब्रह्मशापानें ते लव्हाळेच शस्त्राप्रमाणें होऊन चोहोंकडे यादववीर मरून पडले ! तेव्हां श्रीकृष्णांनीं मूठभर गवत घेऊन वर फेंकतांच तेहि वज्राप्रमाणें होऊन त्यांचे हातून राहिलेले सर्व यादव ठार झाले ! त्यांतून वांचलेल्या दारुकास त्यांनीं अर्जुनाला आणण्यासाठीं हस्तिनापुरास पाठविलें. तसेंच बभ्रूला द्वारकेतील स्त्रियांचें संरक्षणासाठीं पाठविणार 'तों तोहि एकदम मरून पडला ! तेव्हां श्रीकृष्ण स्वतः द्वारकेंत गेले. अर्जुन येईपर्यंत स्त्रियांचें व लहान मुलांचें संरक्षण करण्यास वृद्ध वसुदेवास सांगून व त्यांच्या चरणांचें शेवटचें दर्शन घेऊन ते, बळराम वनांत होता तेथें आले. बळरामाचे शरीरांतूनहि एक प्रचंड सर्प निघून जातांच तोहि मृतप्राय होऊन पडला ! देह सोडून जाण्याचा आपलाहि समय जवळ आलेला आहे, असें जाणून श्रीकृष्ण एका वृक्षाखालीं एका पात्राची टांच दुसऱ्या पात्राच्या

गुड्यावर ठेवून योगनिद्रें स्वस्थ पडून राहिले. इतक्यांत लांबून तें हरिणच आहे असें वाटून 'जरा' नांवाच्या व्याधानें त्यांच्या टांचेस बाण मारला. व जवळ येऊन पाहतो तो पीतांबरधारी श्रीकृष्ण पडले आहेत, असें त्यास दिसलें ! व्याधाचें समाधान करून देव-देवदूतांच्या जयघोषांत श्रीकृष्ण आपल्या खऱ्या दिव्यदेहानें निजधामास गेले !

इकडे दारुकाणें हस्तिनापुरास येऊन यादवीमुखें वृष्णिकुलाचा अकस्मात् कसा संहार झाला, तें वृत्त पांडवांस निवेदन केलें. प्रथमतः ते अर्जुनास खरेंहि वाटेना; म्हणून तो घाईघाईनें द्वारकेस आला. तेथें येऊन पाहतां सर्व नगरीमध्ये रस्त्यांत तरुण पुरुष एकहि दिसेना ! कोहोंकडे विधवा स्त्रियांचे व पोरक्या पोरांचे आक्रोश व विलाप ऐकूं येत होते ! राजवाड्यांत जाऊन पुत्र, पौत्र, बांधव, ज्ञाति यांच्या भयंकर नाशानें विव्हल होऊन पडलेल्या वसुदेव मामाची त्यानें गांठ घेतली. वसुदेवानें घडलेला सर्व प्रकार त्यास सांगून, 'या पोरक्या मुलांना व विधवा स्त्रियांना येथून हस्तिनापुरास नेऊन त्यांचें पालन कर. श्रीकृष्णाचा तूं जिवलग मित्र आहेस, म्हणून त्यानें निजधामास जाण्यापूर्वीं तुला हें काम सांगितलें आहे. त्यांना घेऊन तूं येथून गेलास म्हणजे सर्व समुद्र उंचवळून द्वारकेवर येईल व ही नगरी त्यांत बुडून जाईल.' असा श्रीकृष्णाचा निरोप त्यानें कळविला असतां, अर्जुनानें त्याप्रमाणें वागण्याचें कबूल केलें. दुसरे दिवशीं सकाळीं वसुदेव केवळ दुःखामुळें मरण पावला ! त्याजबरोबर देवकी, रोहिणी व भद्रा या स्त्रिया सती गेल्या ! वसुदेवाची यथाविधि उत्तरक्रिया करून यादवांच्या सर्व स्त्रिया, मुलें व यादवांतून वाचलेले वृद्ध पुरुष यांची हस्तिनापुरास जाण्याची तयारी करण्यांत पाच सहा दिवस गेले. नंतर यादवस्त्रिया व मुलें, आणि राजकुळांतील राजस्त्रिया या सर्वांसह अर्जुन द्वारकेतून बाहेर पडला; तो पाठोपाठ समुद्राच्या लाटा उसळून पाणी चढूं लागून नगरांत शिरलें. यामुळें सर्व लोक जलदीनें मार्गक्रमण करीत समुद्राच्या आटोक्याचे बाहेर गेले व इकडे सर्व द्वारका बुडून गेली ! ही सर्व मंडळी प्रवास करीत पंचनद प्रांतांत आल्यावर त्या अलंकार घातलेल्या सुंदर स्त्रिया व त्यांचा एकटाच संरक्षक पुरुष अर्जुन यांस पाहून तेथें वनांत राहणारे

दस्यु व भिल्ल, कोळी वगैरे रानटी लोक यांचे तोंडास पाणी सुटले; व ते हल्ला करून अर्जुनाचे देखत बलात्कारानें स्त्रिया हरण करून नेऊं लागले ! अर्जुनानें त्यांस ' अरे नीचानों ! हा आत्मघातक प्रयत्न करूं नका; मी तुम्हां सर्वांचा संहार करीन ' असें गर्वानें म्हटलें. परंतु तो गांडीव धनुष्य वांकवूं लागला, तों तें त्यास वांकेना ! शेवटीं एकदां मोठ्या कष्टानें ते त्यानें वांकवून व दोरी चढवून सज्ज केलें. तो दस्युंवर बाण टाकूं लागला; परंतु जे त्याचे आते पूर्वी अक्षय्य होते त्यांतील बाण थोड्या वेळांत संपले. अग्रेहि त्यास आठवेनाशीं झालीं ! नंतर तो धनुष्याजेंच त्यांस प्रहार करूं लागला. परंतु ते त्यास बिलकूल न जुमानतां कुरुक्षेत्रांतील भारतीययुद्धांत विजय मिळविलेल्या या वीराचे डोळ्यांदेखत बहुतेक सर्व स्त्रिया घेऊन गेले ! यामुळे अत्यंत लज्जित होऊन राहिलेलें धन व स्त्रिया घेऊन तो कुरुक्षेत्रास आला. मार्तिकावत नगरांत भोजस्त्रियांस, हार्दिक्याचा पुत्र व सात्यकीचा पुत्र यांस सरस्वती नगरांत आणि ब्रजाला इंद्रप्रस्थांत त्यानें ठेविलें. रुक्मिणी, जांबवंती वगैरे श्रीकृष्णाच्या स्त्रियांनीं अग्निकाष्ठ भक्षण केलें. सत्यभामा व इतर कांहीं स्त्रिया आणि अक्रुराच्या वायका तप करण्यास वनांत निघून गेल्या. द्वारकेंतील बरोबर आलेली प्रजा त्यानें ब्रज वगैरे मध्यें वांटून दिली. ३६ वर्षांपूर्वी झालेला कुरुक्षेत्रांतील संहार, द्वारकेंतील यादवी, अर्जुनाचें मन लज्जित करणारा पंचनदांतील प्रसंग, या सर्वांमुळे पांडवांचें मनहि दुःखपूर्ण व निराशामय होऊन गेलें. द्यासांचे आश्रमांत जाऊन अर्जुनानें ही सर्व हकीकत त्यांस सांगितली. तेव्हां श्रीकृष्णादि अवतारी पुरुष, कौरवांसारखे दुष्ट लोक आणि पांडवांसारखे धर्मात्मे व पराक्रमी योद्धे मृत्युलोकां जन्मास घालण्यांत परमेश्वराचा जो हेतु होता तो सफल झाला आहे; तुम्हीहि कृतकृत्य झालां असून आतां सर्वांनीं हें जग सोडून जाण्याची वेळ आली आहे; ही गोष्ट तुम्हांस सुचविण्यासाठींच हा सर्व प्रकार झालेला आहे.' असें द्यासांनीं त्यांस सांगितलें. (मौसलपर्व अ० १-८)

द्यासांचें हें भाषण ऐकून, आतां आपला इहलोकचा ऋणानुबंध संपून आपला अंतकाल समीप आला आहे, असें धर्मीनें सर्वांस सांगितलें. सर्वांच्या

विचारानें, वतस्थ राहून पृथ्वीप्रदक्षिणा करण्याची त्यांनी तयारी केली. त्यांनीं परिक्षितीला सिंहासनावर बसविलें; व मार्गील जुन्या पिढीपैकीं जिवंत राहिलेला धृतराष्ट्राचा पुत्र युयुत्सु याचे स्वाधीन राज्यकारभार केला. यांदवांचा बाल राजा ब्रज याची इंद्र-स्थास स्थापना करून त्याचें व परिक्षितीचें पालनपोषण करण्याचें काम सुभद्रेस सांगून त्यांनीं कृपाचार्यास त्यांचा गुरु नेमिलें. पुढें यादव, कृष्ण, बळिराम, वसुदेव यांच्या नांवानें शेवटचीं दानधर्मादि कर्मे केलीं. नंतर पांच पांडव व द्रौपदी यांनीं वल्कलें धारण करून, पूर्वाच्या अशाच एका समयाप्रमाणें, हस्तिनापुरांतून बाहेर प्रयाण केलें ! याप्रमाणें पांडव नगराबाहेर पडलेले पाहून पौरजन व राजकुलांतील राजपुरुष यांना किती दुःख झाले असेल, तें सांगतां पुरवत नाहीं. परंतु कृतकृत्य होऊन नगरांतून आपण जात आहों, याबद्दल पांडवांस आनंदच झाला. सर्वांचे पुढें धर्म, त्याचे मागून क्रमानें भीष्म, अर्जुन, नकुळ, सहदेव व द्रौपदी अशीं चालूं लागलीं व सर्वांचे मागून धर्माचा एक आवडता कुत्राहि निघाला. प्रथमतः पूर्वेकडे जाऊन बऱ्याच दिवसांनीं ते समुद्रीरास पोचले. अर्जुनानें कुरुक्षेत्रांत गाजविलेलें आपलें गांडीव धनुष्य व अक्षय्य भाते बरोबर घेतलें होते. परंतु अग्नीचे सांगण्यावरून ते समुद्रांत टाकून, मृत्युलोकाशीं संबंध दर्शविणारे हे शेवटचे पाश अर्जुनानें तोडून टाकिले ! नंतर तेथून ते दक्षिण, नैर्ऋत्य, पश्चिम या दिशांनीं प्रवास करीत पाण्यांत बुडालेली द्वारका पाहून हिमालयाकडे वळले. मोठ्या कष्टानें त्या पर्वतावर चढल्यानंतर दूर अंतरावर समोर मेरुपर्वताचें शिखर व मध्यंतरीं वाळूचें मयाण मैदान त्यांचे दृष्टीस पडलें; या मैदानावरून ते थोडेंसें चालून गेल्यावर द्रौपदी मागचेमागे मरून पडली ! द्रौपदीसारखी साध्वी स्त्री अशी एकाएकीं मरून कां पडली ? असें भीमानें विचारिलें असतां— द्रौपदी आपल्या प्रेमांत पंक्तिप्रपंच करीत असे, अर्जुनाविषयीं तिचे मनांत इतरापेक्षां अधिक प्रेम होतें; त्याचें हें फल होय ' असें धर्मानें उत्तर दिलें. आणखी थोड्या अंतरावर सहदेव मरून पडला. पूर्वीप्रमाणेंच भीमानें विचारिलें असतां ' आत्मनः सदृशं प्राज्ञं नैषोऽमन्यत कंचन ' ' माझ्यासारखा शाहूषा दुसरा कोणीच नाही ' असें त्यास वाटत होतें. या दोषाचें त्यास हें प्रायश्चित्त मिळालें आहे ' असें धर्मानें उत्तर दिलें. थोडेंसें पुढें गेल्यावर नकुळहि

मरून पडला ! 'रूपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दर्शनं' माझ्यासारखा सुंदर पुरुष दुसरा कोणीच नाही, या त्याच्या गर्वाचा हा परिणाम आहे, असें मार्गे न पाहतां सांगून धर्म पुढे चालू लागला. कांहीं वेळाने अर्जुनहि मृतप्राय होऊन मैदानावर पडला. 'माझ्याइतका शूर कोणीहि नाही असें वाटून, सर्व कौरवांचा एका दिवसांत संहार करीन' अशी प्रतिज्ञा करून त्याप्रमाणे अर्जुनाने केले नाही; त्याचे हें त्यास फळ मिळालें, असें भीमसेनास सांगून धर्म मुकाट्याने पुढे चालू लागला. कांहीं वेळाने भीमसेनहि त्या वालुकामय मैदानावर पडला ! अतिभुक्तं च भवता प्राणेन च विकथसे । अनवेक्ष्य परं पार्थ तेनासि पतितः क्षितौ ॥ 'तुला आपल्या बळाचा फार गर्व होता. खादाडपणा व दुसऱ्याविषयी पूर्ण बेफिकिरी हे दोष तुझ्या अंगां होते; त्याबद्दल हें तुला शासन झालें आहे' असें धर्माने सांगितलें ! याप्रमाणे चारी भाऊ व पत्नी मरून पडल्यावर धर्माबरोबर फक्त कुत्रा मात्र राहिला.

इतक्यांत सर्व पृथ्वी व आकाश आपल्या गंभीर ध्वनीने दणाणून टाकीत इंद्राचा रथ तेथे आला. रथावर बसून धर्माने स्वर्गांत यावे, असें इंद्र म्हणाला. तेव्हां आपले भाऊ व बायको अशीं येथे मरून पडलीं असतां त्यांस सोडून स्वर्गांत येण्याची आपली मुळीच इच्छा नाही, असें धर्माने सांगितलें.

इंद्रः—तुझ्या आधीच तुझे भाऊ व द्रौपदी हीं गेली आहेत; तेथे त्यांची तुझी गांठ पडेल. लवकर बसून तिकडे चल.

धर्मः—हा कुत्रा माझा फार आवडता असून मजवर त्याचीहि फार भक्ति आहे. यासाठीं त्यालाहि बरोबर आणण्याची परवानगी असावी.

इंद्रः—अरे, उत्तम यश व कीर्ति, स्वर्गाचे वैभव, अमरत्व व सर्व प्रकारचे खर्गसुख हीं तुला मिळाली आहेत. आतां तूं हें कुत्रें सोडून दे; त्यांत कांहीं दोष नाही.

धर्मः—देवराजा, असें करणे हें आर्यांचें ब्रीद नव्हे. आपल' भक्ताचा त्याग करून मिळणारें कोणतेंहि सुख मला नको.

इंद्रः—कुत्रा बरोबर घेऊन येणाऱ्या मूढांना कांहीं मिळावयाची नाही.

धर्मः—भक्त्यागामध्ये ब्रह्महत्ये इतकं पातक आहे. यासाठी काहीं झाले तरी आपल्या सुखासाठी, प्राण गेला तरी, याचा कदापिही मी त्याग करणार नाही.

इंद्रः—आपले भाऊ व पत्नी द्रौपदी यांचा तूं त्याग केलास; आणि आतां स्वतःच्या पुण्यानें संपादन केलेला स्वर्ग तूं या यःकश्चित कुतरव्याकरितां टाकित आहेस; या तुझ्या मूर्खपणास काय म्हणावें?

धर्मः—माझे भाऊ व बायको हीं मला नकोशीं झालीं नव्हतीं. तीं जोंपर्यंत जिवंत होती तोंपर्यंत काहीं मी त्यांचा त्याग केला नाही. ते मरून पडल्यावर त्यांस सजीव करण्याचें माझे अंगीं सामर्थ्य नसल्यामुळे मी त्यांस सोडले; याचा मजकडे काय दोष? ह्या कुव्याची आजपर्यंत मजवर भक्ति आहे व तें अजून जिवंतहि आहे. त्याचा त्याग केला असतां स्त्रीवध, मित्रद्रोह व ब्राह्मणधनहरण यांचें पातक मला लागणार असल्यामुळे स्वर्गसुखास मी आंचवलों तरी या कुव्याचा मी त्याग करण्यास तयार नाहीं! धर्मानें कुरुक्षेत्राचे रणभूमीवर एकदां खोटें भाषण केले होतें, त्यावेळीं त्याचें त्यास जें फळ मिळालें व जो बोध त्यास झाला तो त्यास यावेळीं उपयोगीं पडला. तो कुत्रा नाहीसा होऊन त्याचे जागीं साक्षात् यमधर्म दिव्य देहानें त्याजसमोर उभा राहिला! मीं तुझी सत्यप्रीति व कर्तव्यनिष्ठा कसास लावण्यासाठीं असें केलें; व त्या कसास राजश्रेष्ठ धर्मराजा, पूर्णपणें उतरला आहेस, असें तो म्हणाला. नंतर इंद्र, यमधर्म व शुधिष्ठिर रथांत बसून स्वर्गांत गेले. (महाप्रस्थानपर्व अ० १-३)

‘माझे भाऊ व बायको जेथें असतील तेथेंच मला न्या.’ असें धर्म म्हणूं लागला. तेव्हां, ‘स्वर्गांत आल्यानंतर मागल्या मृत्युलोकांतील प्रेमपाशांमध्ये बळेंच अडकून रहाणें योग्य नव्हे; ते तोडूनच टाकिले पाहिजेत’ असें इंद्रानें आश्रितले. स्वर्गांत गेल्यावर इंद्राच्या समेत आपले भाऊ कोठें आहेत म्हणून असतां दं लागला; परंतु ते त्यास कोठेंच दिसनात. इतक्यांत तेथें एका शाहूणा दुसरें झुललेला व तेजानें देदीप्यमान् असलेला दुर्योधन त्याचे दृष्टीस प्रायश्चित्त मिळाले. बाजूला फिरवून तो रागानें म्हणालाः—‘लोभी,



धर्माचा परीक्षा.

[पृ. २६१]

दुष्ट व मूर्ख दुर्योधनाबरोबर रहाण्यासाठी मी येथे आलेलो नाही. ज्या दुर्योधनाने आमचा लहानपणापासून छळ केला, वडील माणसांदेखत संभेमध्ये आमच्या पत्नीची विटंबना केली; वनामध्ये आमचा हांकून दिले; व सर्व पृथ्वीतील आमचे आसइष्ट, ज्ञातिबांधव व क्षत्रियकुले यांचा युद्धांमध्ये संहार केला; त्या दुर्योधनाबरोबर येथे राहण्याची माझी बिलकूल इच्छा नाही. जेथे माझे भाऊ असतील तेथे मला घेऊन चला ' त्यावर नारद म्हणाले:—' अरे हा स्वर्ग आहे; येथे मृत्युलोकांतील द्वेष, वैर, मत्सर हीं मनांत ठेवणे बरोबर नाही ' तथापि धर्माच्या मनाचे समाधान झाले नाही. " मूढ व पापी दुर्योधनास स्वर्ग मिळाला आहे, पण माझे पराक्रमा, शूर व सत्यप्रतिज्ञा भ्राते, उदार व शूर कर्ण. साध्वी द्रौपदी आणि चिराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न वगैरे वीर कोठे आहेत ? ते जेथे असतील तेथे मला न्या.

किं मे भ्रातृविहीनस्य स्वर्गेण सुरसत्तमाः ।

यत्र ते मम स स्वर्गो नायं स्वर्गो मतो मम ॥

भाऊ नसतांना मला हा स्वर्ग काय-करावयाचा आहे ? हा स्वर्ग मला नको; ते जेथे असतील तोच माझा स्वर्ग होय." यानंतर इंद्राने एक देवदूत बरोबर देऊन पांडव जिकडे आहेत तिकडे धर्मास घेऊन जाण्यास सांगितले. पुढे देवदूत व मागे धर्म याप्रमाणे जातां जातां कांहीं वेळाने अतिशय खडकाळ वाट लागली. चोहोंकडे गर्द अंधार, प्रेतांच्या मांसरक्तांचा चिखल; हाडांच्या राशि व दुर्गंधी जिकडे तिकडे पसरली होती! अत्यंत रसरशीत होऊन आघण येऊन कठणाच्या पाण्याची नदी; तरबारीच्या पानांचे वन, तापलेल्या बाळूचे मैदान, लोखंडी शिला, तापलेल्या कड्या, हींही त्यास पुढे लागलीं. तथापि ते सर्व सहन करून आपल्या भावांस पहाण्याच्या उत्कंठेने तो तसाच पुढे चालला. माझे भाऊ येथेच आहेत काय ? कां असल्याच मार्गाने आणखी पुढे जावयाचे आहे ? असे त्याने विचारले. त्यावर देवदूत म्हणाला:—' येथपर्यंत तुला न्यावयाची मला आज्ञा आहे; तूं दमला असशील तर परत चल.' तेथील दुर्गंधि, अंधार व प्रेतांचा खच हा अंगावर शहारे आणणारा प्रकार पाहून धर्म परत फिरून लागला. इतक्यांत ' धर्मराजा, क्षणभर येथेच थांब. तूं येथे असल्यामुळे

आमच्या यातना थोड्या कमी झाल्या आहेत व थोडेंसें आम्हांस सुख होत आहे ' असा चोहोंकडे गोंगाट झाला ! तें ऐकून दयाळू धर्म तसाच तेथें उभ राहिला. तुम्ही कोण आहा, येथें तुम्हांस कां टाकलें आहे, असें त्याने मोठ्या कळवळ्यानें त्यांस विचारलें. तेव्हां ' कर्णोऽहं भीमसेनोऽहं अर्जुनोऽहमिति प्रभो । नकुलः सहदेवोऽहं धृष्टद्युम्नोऽहमित्युत द्रौपदी द्रौपदेयाश्च ' याप्रमाणें सर्वांनीं एकच भयानक आरडाओरड करून सांगितलें ! तें ऐकून त्यास उद्वेग, दुःख, त्वेष व संताप आला. तो म्हणालाः— ' त्या धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनानें असें कोणतें महत्पुण्य केलें कीं, त्याला स्वर्गांत स्थान मिळवें ? आणि या शूर व खरं क्षत्रिय असलेल्या माझ्या भावांना, बायकोला आणि पुत्रांना या भयानक व घोर स्थलीं यमयातना भोगावयास लागाव्या असें त्यांनीं कोणतें पातक केलें आहे ? ' अति संतापानें तो त्या देवदूतास म्हणालाः—' माझ्या भावांच्या या दुःसह यातना जर माझ्या येथे रहाण्यानें थोड्याशा कमी होत आहेत, तर मी येथेंच रहाणार. मी साफ तिकडे परत येत नाहीं. ज्यांचा तूं दूत आहेस त्यांना तूं जाऊन असें सांग. धर्माचें हें भाषण ऐकून दूत निघून गेला. इतक्यांत जिकडे तिकडे एकदम उज्ज्वल प्रकाश पडला आणि इंद्रासह सर्व देव, सिद्ध, यक्ष, रुद्र, मरुद्गण वगैरे तेथें आले ! नंतर इंद्र म्हणालाः—' धर्मराजा, द्रोणाचार्यास मारतांना जें एकदां तूं असत्य भाषण केलस त्याबद्दल तुला व तुझ्या भावांना दुःख देण्यासाठीं ह्या मायानिर्मित नरकांतील यातना तुम्हांस पहाव्या लागल्या. युद्धांत मेलेले सर्व योद्धे व तुझे भाऊ स्वर्गसुखाला पात्र झाले आहेत. आतां तुम्ही सर्व येथें आनंदानें रहा. तूं आपल्या महत्पुण्यानें हा लोक प्राप्त करून घेतला आहेस.' ह्या विसऱ्या परिक्षेतहि धर्मराजा कसास उतरलेला पाहून अर्थात् यमधर्मास फारच आनंद झाला. नंतर इंद्राचें सांगण्यावरून धर्माने तेथील आकाश-गंगेत स्नान केले. तों त्याचें मृत्युलोकीचें शरीर नाहीसें होऊन त्यास दिव्य देह प्राप्त झाला ! नंतर सर्वजण स्वर्गातील इंद्रसमैत आले. तों तों धर्मास आपले सर्व बांधव वगैरेंचें दर्शन झालें. ब्रह्म-तेजानें युक्त असलेले श्रीकृष्ण, त्यांचे जवळच अर्जुन, द्वादशादित्याजवळ तेजःपुंज कर्ण, मरुद्गणांसह

भीमसेन, अश्विनीकुमाराजवळ नकुल-सहदेव, कमलांची उत्तम माला धारण करणाऱ्या स्वर्गश्रीचे रूपानें द्रौपदी, गंधर्वांमध्ये द्रौपदीचे पांच पुत्र, सोमाजवळ अभिमन्यु, वसुंधरें भीष्म, बृहस्पताजवळ द्रोण, कुंती-माद्रीसह पांडु याप्रमाणें बसलेल्या सर्वास धर्मांनं पाहिलें. अशा रीतीनं कौरव-पांडवांची मृत्युलोकांतील एकंदर भांडणें, दुःखें व क्लेश या सर्वांचा संहय, शांति, आनंद व प्रक्षय स्वर्गमुख यांत शेवट झाला. (स्वर्गांगहणपर्व अ० १-५)

समाप्त.

